

فَبَرِّئْ لَكَ تَحْتَ خِطَابِ
وَمَنْ يَنْزِلْ لَكَ تَحْتَ خِطَابِ
أَوْفَىٰ خِطَابِ أَوْفَىٰ
يَنْزِلْ لَكَ أَوْفَىٰ خِطَابِ

الْمَلِكُ

فَبَرِّئْ لَكَ تَحْتَ خِطَابِ
وَمَنْ يَنْزِلْ لَكَ تَحْتَ خِطَابِ
أَوْفَىٰ خِطَابِ أَوْفَىٰ
يَنْزِلْ لَكَ أَوْفَىٰ خِطَابِ

١٣١٥

قال عليه الصلاة والسلام ان لا سلام في « ونا » كذا الطبري

١١ رجب سنة ١٣٥٢ برج القرب سنة ١٣١٢ هـ ٣١ أكتوبر سنة ١٩٣٣

تفسير القرآن الحكيم

ARCHIVE

تفسير سلفي في القرآن الكريم

(٤٠) وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ، وَرَبُّكَ
أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ (٤١) وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ،
أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بِرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ

لما بين تعالى في الآيات السابقة حال مشركي قريش في اتهام النبي ﷺ
بافتراء القرآن وتكذيبهم به عبده لم ، بين في هاتين الآيتين أقسام هؤلاء القوم
في تكذيبهم ومستقبل أمرهم أو حالهم ومستقبلهم في الآان، وفي عمل الكاذبين
بمقتضى تكذيبهم، وعمل النبي ﷺ بمقتضى رسالته إلى أن يأتي أمر الله فيهم قال:

﴿ ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ﴾ يقول تعالى لرسوله خاتم النبيين ﷺ ان قومك ان يكونوا كاثلك الظالمين من قبلهم الذي كذبوا ورسلمهم الا قليلا منهم فكان ما قبلهم عذاب الاستئصال بل سيكون قومك قسمين: قسم سيؤمن بهذا القرآن وقسم لا يؤمن به أبدا ﴿ ودربك أعلم بالفاسدين ﴾ في الارض بالشرك والظلم والبطي لصاد فطرتهم وقدم الاستعداد للإيمان وم الذين يعضهم في الدنيا فيخزبهم وينصر ك عليهم ويجزبهم في الآخرة بفسادهم. وقيل ان الآية في بيان حالهم عند نزول هذه السورة وهي ان بعضهم يؤمن به في الباطن وانما يكذبه في الظاهر عناداً واستكباراً، ومنهم من لا يؤمن به جهلاً وتقليداً، ومن هذا الفريق من فقد الاستعداد للإيمان وهم الاقلون وسيأتي وصف حالهم في الآيات ٤٢ - ٤٤ قريباً وله وجه. وأما الذي ليس له وجه صحيح فهو قول من فسروا التأويل بالمعنى الاصطلاحي الذي بينا فساداً: ان هذا بيان لحالهم بعد إتيان التأويل للتوقع أي سيكون منهم حينئذ مؤمن وكافر، لما بيناه من انه غير مراد ولا معنى لآتيانه، وأنه متى جاء التأويل المراد وهو وقوع العذاب يكون الايمان به اضطرارياً عاماً وهو للنصوص في قوله تعالى (٧: ٣٠) يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسلنا بالحق (١) وتأويله بعذاب الاستئصال أو بقيام الساعة لا ينفعهم إذ لا يقبل منهم الايمان حينئذ بل يقال لهم (الآن وقد كنتم به تستمعلون) كما يأتي في الآية (٥١) من هذا السياق، وسنبين في تفسير الآية (٤٦) منه عدم وقوع عذاب الاستئصال على هذه الامة وفي الآية تلبية له ﷺ يؤكدها ما بعدها وهو:

﴿ وإن كذبوك قتل لي علي ولکم علكم ﴾ أي وان أصروا على تكذيبهم قتل لهم لي علي بمقتضى رسائي وهي البلاغ المبين، والانذار والتبشير، وما يستلزمه من العباداة والاصلاح، وما أنا عليكم بمسيطر ولا يجبار ولكم علكم بمقتضى تكذيبكم وشركم، وهو الظالم والفساد الذي تجزون به يوم الحساب، ويقال لكم (هل تجزون الا بما كنتم تكسبون) كما يأتي في الآية (٥٢) من هذا السياق وهذا

المنار : ج ٦ م ٣٣ تشبيه من يستمع الى الرسول ولا يعقل ما يسمع بالاعم ٤٠٣

كقوله تعالى (١٧: ٨٤ قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً) ﴿ أنتم بريئون مما أعمل وأنا بري بما تعملون ﴾ فلا يؤخذ الله أحداً منا بعمل الآخر . وهذا كقوله (١١: ٣٥) يقولون اقراء قل ان اقربته فعلي اجرامي وأنا بري بما تجرمون) وقوله (٢٦ ٢١٦ فان عصوك فقل اني بري بما تعملون)

(٤٢) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الْعُمْمَ وَاَوْ

كَانُوا لَا يَتَكَلَّمُونَ (٤٣) وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْمَ

وَاَوْ كَانَوَا لَا يَبْصُرُونَ (٤٤) إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الْنَّاسَ شَيْئاً وَلَكِنَّ

النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ

لما أنبأ الله رسوله بان من قومه من لا يؤمن بهذا القرآن حالا ولا استقبالا إذ لا ينفعهم البيان مما يكن ناصحاً ، ولا يقنعهم البرهان وإن كان قاطعاً ، وان الذي عليه في المصرين على تكذيبه منهم بعد ما جاءهم به من الآيات ، التي قدمتهم بالحجج البينات ، ان يتبرأ منهم ، وينتظر أمر الله فيهم ، كان من شأن هذا النبأ أن يثير عجه لغرابته في نفسه ، وأن يسوءه لما يشير إليه من انتقام الله منهم ، بين له مثل الذين قدقوا الاستعداد للإيمان ، وعلمه ما لم يكن يعلمه من سنة الله تعالى فيهم ، وكون مصيبتهم من أنفسهم ، فلا حول له ولا قوة على هدايتهم ، فقال :

﴿ ومنهم من يستمعون إليك ﴾ أي يصيخون بما ساعهم مصنين إليك اذا قرأت القرآن ، أو يثبت نافية من أصول الايمان والاحكام ، ولكنهم لا يسمعون إذ يستمعون ، إذ لا يتدبرون القول ولا يعقلون ما يراد به ، ولا يفقهون ما يرمى إليه ، لان الاسماع إليك مقصود عندم لذاته لا لما يراد به ، وهي بلاغته في غرابة قفله ، وجرس الصوت بترتيله ، كمن يستمع الى طائر يفرد على فنته ، ليستمتع بصوته لا ليفهم منه ، كما قال (٢١: ٢٠) ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم

يلعبون ٣ لاهية قلوبهم) أو كاللهايم يصيح بها الراعي فترفع رؤوسها لاستماع صوته الذي راعها فصرقها عن رعيها ، كما قال (٢ : ١٧١) ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء . صم بكم عي فهم لا يفلون) أو كما قال (٦ : ٢٥) ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً) والقاعدة الطبيعية الشرعية ان الامور بمقاصدها . ونحن نرى كثيراً من الناس يقصدون قراءة القرآن في ليالي رمضان أو في المآثم ليستمعوا الى فلان القاري . الحسن الصوت لغرض التلذذ بترتيله وتوقع صوته ، ولا أحد منهم يتفهم بشيء من مواضع القرآن ونذره ، وحكمه وعبره ، ولا عقائده وأحكامه ، ومنهم المسلمون وغير المسلمين ، بل سمعت بأذني من غير المسلمين من يستمع القرآن ويمجّب من شدة تأثيره وتغلّله في أعماق القلب وهو لا يؤمن به ، ولهذا قال تعالى ﴿ أَفَأَنْتَ تَسْمَعُ الصَّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ ﴾ هذا الاستفهام للانكار ، يعني ان السماع النافع المستمع هو ما عقل به ما يسمعه وفتح وعمل بفهمه ، فمن فقد هذا كان كالاصم الذي لا يسمع ، وأنت أيها الرسول لم تؤت القدرة على سماع الصم أي فاقد حساسة السمع حقيقة ، فكذلك لا تستطيع الاسماع النافع للصم مجازاً وهم الذين لا يفلون ما يسمعون ولا يفقهون معناه فيفتدوا به . والبلاغة في ظاهر تعبير الآية وصفهم بفقد السمع والعقل معا ، وهو مجاز قطعاً ، لان من فقد الحس والعقل حقيقة لا يكون مكلفاً . واذا كان المراد بالعقل المنفي هنا عقل الكلام وفقهه فهو يقتضي ثبوت السماع ونفي الصم الحقيقيين

﴿ ومنهم من ينظر إليك ﴾ أي يوجه أشعة بصره اليك عند ما تقرأ القرآن ولكنه لا يبصر ما أتاك الله من نور الايمان ، وهيبة الخشوع للديان ، وكال الخلق والخلق ، وأمارات الهدى والحق ، وآيات التزام الصدق ، التي عبر عنها أحد أولي البصيرة بقوله عند ما رأى النبي ﷺ : والله ما هذا بوجه كذاب ، وقال فيه آخر
 لو لم تكن فيه آيات مينة كانت بديته تنبيك بالحبر
 وقال حكيم افرنجي : كان محمد يقرأ القرآن في حالة وله وتائر وتأثير

فيجذب به الى الايمان اضعاف من جذبته آيات موسى وعيسى (عليهم السلام) ومن فقد البصيرة العقلية والقلبية فيا راء ببصره، فجمع بين وجود النظر الحسي بالعينين، وعدم النظر المنوي بالعقل، فهو محروم من هداية البصر وهي البصيرة التي يمتاز بها الانسان عن بصر الحيوان، فكانه أعمى العينين ﴿ أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ﴾ أي أفأنت أيها الرسول قادر على هداية العمي بدلائل البصر ولو كانوا فاقدين لنعمة البصيرة ؟

والمراد من الآيتين ان هداية الدين كهداية الحس، لا نكون الا للمستند لها بهداية العقل، وأن هداية العقل لا تحصل الا بتوجه النفس وصحة القصد، وهذا الصنف من الكفار قد انصرفت أنفسهم عن استعمال عقولهم في الدلائل البصرية والسمعية لادراك مطلب من المطالب مما وراء شهاداتهم وتقاليدهم، وليس المراد أنهم قد دوا نعمة العقل العزيزي ولا نعمة الحواس بل استعمالها النافع كما قل في سورة الاعراف (٧ : ١٧٩) ولقد ذرأنا لجنهم كثير آمن بالبين والافس لم قلوب لا يفقهون بها، ولم أعين لا يبصرون بها، ولم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالانعام يل م أضل، أولئك هم الفاقلون) فراجع تفسيرها للاعتبار والانتباه. وقد بين ذلك بيانا مستأنفا بما يبطل القول بالجبر فقال

﴿ إن الله لا يظلم الناس شيئا ﴾ أي الله تعالى لم يكن من شأنه ولا من سنته في خلق الناس أن ينقصهم شيئا من الاسباب التي يمتدنون باستعمالها الى ما فيه خيرهم ومنافعهم من الاعمال الاختيارية الموصلة الى سعادة الدنيا والآخرة وهي الحواس والعقل وسائر القوى. فالظلم هنا بمعناه القوي الاصلي وهو نقص ما تقتضي الخلقه الكاملة وجوده كقوله تعالى (كلنا الجنة آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا) ولكن الناس أنفسهم يظلمون ﴿ أي يظلمونها وحدها لان عقاب ظلمهم واقع عليهم دون غيرهم، فهم يجنون عليها بكفرهم بما أنعم عليهم من هدايات الشاعر والعقل والدين، وهو عدم استعمالها فيما منحهم الله إياها لأجله من اتباع الحق في الاعتقاد والهدى في الاعمال، وهو الصراط المستقيم الموصول الى سعادة الدارين،

المنجي من عذابهما. وقرأ حمزة والكسائي (ولكن) بتخفيف النون و(الناس) بالرفع. وقد وضع الاسم الظاهر موضع الضمير إذ قال «ولكن الناس» ولم يقل «ولكنهم» للإشارة إلى أن هذا الظلم خاص بهم دون سائر أنواع الحيوان فأنها لا تعدو في استمال مشاعرهما وقواها ما خلقت لاجله من حفظ حياتها الشخصية والنوعية، أما الناس فانهم يستملونها فيما يضرهم في حياتهم الحيوانية الدنيوية، وفي حياتهم الروحية الاخروية، كما قال (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يفقهون إنهم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلاً) وقدّم للفعل (أنفسهم) على عامله لإفادة قصر هذا الظلم على أنفسهم دون غيرهم أو دون ربهم الذي فكفروا بنعمه، كما قال تعالى في بني اسرائيل من سورة البقرة (٥٤: ٢) وسورة الاعراف (١٥٩: ٧) وما ظفروا ولكن كانوا أنفسهم يظفون)

هذا هو المتبادر في هذا المقام من نفي ظلم الناس عن الله تعالى وعصره على أنفسهم ويحتمل أن يراد به أنه تعالى لا يظلمهم بعقابه لهم شيئاً بأن به قبهم على غير ذنب أو يزيد على قدر الذنب، ولكن الناس هم الذين يظفون أنفسهم بذنوبهم دون غيرهم، على قاعدة (١٦٤: ٦) ولا تكسب كل نفس الا عليها) الآية فراجع تفسيرها مع ما هنا، وحاسب نفسك، وذكر غيرك، ولا تجملوا هذه الحكم البليغة حكاية للتسلي بهجو الكفار، فانما هي حقائق هادية للموعظة والاستبصار

(٥٥) وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُفْعِدِينَ

هذه الآية للتذكير بمقدار ظلم المشركين لانفسهم وخسارتهم لها في الآخرة بتكذيبهم النبي ﷺ وكفرهم بالقرآن ووعيده لهم وغرورهم بدنياتهم الخفية مصداقاً للآية التي قبلها، قال

﴿ويوم يحشرهم﴾ أي واذكر أيها الرسول لهم أو أنذرهم يوم يحشرهم الله - وهذه قراءة حمزة عن عاصم وقرأها الباقون (نحشرهم) بالنون أي نجسمهم يشهم

بعد موتهم ونسوقهم الى مواقف الحساب والجزاء ﴿ كَانَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ﴾ أي كأنهم لم يمكثوا في الدنيا إلا مدة قليلة من النهار ربما يعرف فيها بعضهم بعضاً كأولي القربى والجيران ثم زالت ، فإن الساعة يضرب بها النثل في قلة المدة . فالتشبيه بيان لحالم في تذكرهم لدنيا . يعني ان هذه الحياة الدنيا التي غرّبهم بمآثمها الحقير الزائل قصيرة ستزول بمآثم أو موتهم ، وسيفقدون يوم القيامة قصرها بساعة من النهار لاتسع أكثر من التعارف القليل ، كما قال في آخر سورة الاحقاف (٤٦ : ٣٥) كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار) وفي سورة الروم (٣٠ : ٥٥) ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون) وفي معناها قوله تعالى في آخر التازعات (٧٩) عن الساعة (كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها) وفي آيات أخرى أن أهل الموقف يختلفون في هذا التقدير أي بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك اليوم فإنه تعالى قال بعد آية سورة الروم (٥٦) وقال الذين أوتوا العلم والایمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث . فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون) وفي سورة المؤمنون (٢٣ : ١١٢) قال كم لبثتم في الارض عدد سنين ١١٣ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين ١١٤ قال إن لبثتم إلا قليلا لو انكم كنتم تعلمون) وفي سورة طه يختلفون بين اليوم والمشرق . وقيل إن النبي انهم يتعارفون بينهم يوم يحشرون كأنهم لم يتعارفوا لقصر مدة الفراق ، وهم أقوال أخرى في التشبيه يبطلها ما أوردنا من الآيات في شواهد

﴿ قد خسر الدين كذبوا ببقاء الله ﴾ فلم يستمدوا له بالإيمان وعمل الصالحات الزكية للنفس ، الرقية للروح ، بما تكون أهلا لكرامته ومشربته ، ورضوانه الاكبر في جناته ، فآثروا عليها حياة الدنيا القصيرة الحقيرة ، المنقصة بالأكدار ، السريعة الزوال ، التي يقدرونها يوم الحشر بساعة من نهار . والجملة بيان مستأنف منه تعالى لخسران الدين كذبوا ببقاء الله من أهل مكة وغيرهم ، ولذلك ذكرهم بصفتهم المقتضية له وهي التكذيب وعطف عليه ﴿ وما كانوا مهتدين ﴾

فما اختاروه لأنفسهم من إيثار الخسيس الثاني، على النقيض الخالد الباقي، أو هي مصروفة على جملة «قد خسر» أي خسروا تجارتهم وأنفسهم، وما كانوا مهتدين إلى أسباب النجاة والربح من الأعمال الصالحة التي هي ثمرات الإيمان كما قال (٢: ١٦) فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين) وقد تقدم ذكر الذين لا يرجون لقاء الله تعالى في الآيات ٧ و ١١ و ١٥ من هذه السورة، وتقدم ذكر خسرتهم في سورة الانعام (٣١: ٧)

(٤٦) وَإِنَّمَا تَرِيكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ (٤٧) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٤٨) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤٩) قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (٥٠) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنِ اتَّخَذْتُم عَذَابَهُ يَوْمًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (٥١) أَلَمْ يَكُنْ إِذَا مَا وَقعَ أَمْنُكُمْ بِهِ ؕ أَلَسُنَّ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (٥٢) ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (٥٣) وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ ؕ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ أَحَقُّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (٥٤) وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ قَسِيٍّ ظِلَّةً مَّا فِي الْأَرْضِ لَا قَعْدَتَ بِهِ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٥٥) أَلَا إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

أَلَا يَنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقٌّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٦) وَمُخَيِّ
وَبَيَّتْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

هذه الآيات تنمة الرد على المشركين في تكذيب ما لم يجمعوا عليه ولا
بأنهم تأويله من العقاب الذي سبق في الآية ٣٩ وما بعدها

﴿ وإما نرينك بعض الذي نعدهم ﴾ هذه جملة شرطية زبدت (ما) في حرف
الشرط (إن) ونون التوكيد في فعله فكان توكيده مزدوجا . والراد بالآية
تأكيد وقوع ما وعد الله هؤلاء المشركين من العقاب في الدنيا والآخرة بشرطه
فيها لا يتخلف منها شيء في جعلها ، سواء أرى الله النبي ﷺ بعض القسم
الأول منه وشاهده ، أم توفاه قبل إراءته إياه . فإيهام الله تعالى إياه بالحكمة القنضية
له في أوائل البعث من جهة قربه أو بعده ، ورؤيت ﷺ له وعدم رؤيته ،
لا يفيد شيئا ، وخطين هذه الحكمة في إيهامه . فالعنى وإن نرينك أنها الرسول
بعض الذي نعدهم من العقاب في الدنيا فذلك . وفيه إشارة إلى أنه خبره ببعضه
لا كله ، ﴿ أو توفينك ﴾ بقبضك إلتا قبل إرائتك إياه ﴿ فإلينا مرجعهم ﴾ وإلينا
حسابهم ، حيث يكون القسم الثاني منه وهو عقاب الآخرة ، ويجوز أن يجعل هذا جواب
الشرط بقسميه ، والعنى فإلينا وحدها يرجع أمرهم في الحالين ﴿ ثم الله شهيد على ما يفعلون ﴾
بذلك أو مطلقا فيجزئهم به على علم وشهادة حق ، والمراد أنه لا فائدة لهم مما حكماء
تعالى عنهم في تبرصهم موت النبي ﷺ واستراحتهم من دعوته ونذره بموته
كما تراه في سور الطور وآخر سورة طه ، فالعذاب واقع ماله من دافع
وقد ورد بمعنى هذه الآية قوله تعالى (٧٧: ٤٠) فاصبر إن وعد الله حق فاما
نرينك بعض الذي نعدهم أو توفينك فإلينا يرجعون) ويلها آية بمعنى الآية التي
تلي هذه ذكر فيها الرسل وكون آياتهم بإذن الله لا من كتبهم ، والقضاء على أقوامهم
بالملاك بعدها ، ومنها قوله بعد آية في إرسال الرسل وكون آياتهم إنما هي بإذن الله ولكل
أجل كتاب (٤٠: ١٣) وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو توفينك فانما عليك البلاغ

٤١٠ شرط عذاب الاستئصال وكونه لن يقع على أمته (ص) النار : ج ٦ م ٣٣

وعليها الحساب) وما بعدها في معنى السياق الذي هنا . وقوله (٤٣ : ٤١) فما نذهب بك فانا منهم منتقمون ٤٢ أو نرينك الذي وعدناهم فانا عليهم مقتدرون (وقبلها) أفأنت تسمع الصم أو تهدي السمي ومن كان في ضلال مبين) وهو بمعنى ما قبل هذه أيضا .

(قد أبهم أمر عذاب الدنيا في كل هذه الآيات وآيات أخرى فلم يصرح بأنه سيقع بهم ما وقع بالأمم التي كذبت الرسل من قبلهم وهو عذاب الاستئصال ولكنه أشار إليه في قوله (٢٣ : ٩٣) قل رب إنا نريني ما يوعدون ٩٤ رب فلا تجعلني في القوم الظالمين) أي كما هي سنتك في رسلك الأولين ، وقد أجاب الله دعاءه فقال (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم)

وحكمة هذا الإبهام التخويف من جميع أنواع الوعيد مع علمه تعالى أن عذاب الاستئصال لن يقع على قومه ﷺ لأن شرطه أن يجيهم ما اقترحوا من آية كونية ويصروا بعده التكذيب ولن يقع ، ولكن في آية يوفس هذه إشارة إلى أن الله تعالى سيرى رسوله بعد نزولها بعض الذي يعدم لا كله ، وقد أعجز لذلك فأرأما نزل بهم من القحط والمجاعة بدعائه عليهم ، ونصره عليهم أعظم النصر في أول معركة حاجه بها رؤساؤهم وصناديدهم وهي غزوة بدر وفي غيرها إلى فتح عاصمتهم الكبرى أم القرى وأكال الدين ودخول الناس فيه أفواجا ، وقد تقدم بيان ذلك كله في مواضعه ﴿ ولكل أمة رسول ﴾ أي أنه تعالى جعل لكل أمة من الأمم الحالية رسولا بث فيها في وقت الحاجة إليه بين لهم أصول دينه الثلاث : الإيمان بالله ، وباليوم الآخر ، والعمل الصالح المناسب لحال زمنهم ﴿ فإذا جاء رسولهم ﴾ وقامت الحاجة عليهم ﴿ قضي بينهم بالقسط ﴾ أي قضى الله دينه وبينهم بالعدل ﴿ وهم لا يظلمون ﴾ في قضائه تعالى كما تقدم وسيأتي تأكيد قريبا .

﴿ ويقولون متى هذا الوعد ﴾ أي ويقول كفار قريش النبي ومن اتبعه من المؤمنين : متى يقع هذا الوعد الذي تمدونا به ﴿ إن كنتم صادقين ﴾ في قولكم إن

الله تعالى سيقوم لكم منا ونصركم علينا، أي في مثل قوله (٧٥: ١٩) حتى اذا رآوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فيسقطون من هو شركم كما وأصف جنداً) وقوله (٧٥: ١٩) حتى اذا رآوا ما يوعدون فيسقطون من أصف ناصراً وأقل عدداً. قل إن أدري أقرب ما توعدون أم يجعل له ربي أمداً. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً) الخ وهما لقن الله رسوله ﷺ الجواب بقوله ﴿ قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً ﴾ أي انني بشر رسول لا أملك لنفسي فضلاً عن غيرها شيئاً من التصرف في الضر فادفعه عنها ولا النعم فأجلبه لها من غير طريق الاسباب التي يقدر غيري عليها، وليس منها إنزال العذاب بالكفار الماندين، ولا هبة النعم للمؤمنين ﴿ إلا ما شاء الله ﴾ أي لكن ما شاء الله من ذلك كان متى شاء لاشأن لي فيه لأنه خاص بالربوبية دون الرسالة التي وظيفتها التبليغ لا التكرير. هكذا قل جمهور المفسرين ان الاستثناء هنا منقطع وله أمثال تقدم بعضها كقوله تعالى وهو من أظهرها الصريح في هذا المقام (٧ : ١٨٨) قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أما الا نذر وبشير لقوم يؤمنون) والاختلاف بين الآيتين في تقديم ذكر الضر على النفع وتأخيرها لاختلاف المقام، فقد قدم الضر في آية يونس لأنها جواب للمشركين عن ميعاد العذاب الذي أنذروا به، وهو من الضر، وقدم النفع في آية الاعراف لان المقام بيان الحقيقة في نفسها، وهو ان الرسول لا يملك لنفسه شيئاً من التهرف في الكون بغير الاسباب العامة فضلاً عن ملكه لنيره، والمناسب في هذا تقديم النفع لأنه هو المقصود بالذات من تصرف الانسان وسميه لنفسه. وقيل ان الاستثناء متصل وحينئذ يكون النفي المستثنى منه عاماً لما يملكه الانسان بالاسباب العادية فيكون المعنى إلا ما شاء الله تعالى ان أملك بما أعطاني من الكسب الاختياري مع تيسر أسبابه لي، وأما الآيات الخارقة للمادة فهي لله وحده، لا بما يملكه رسوله

وقد أجاب سبحانه عن هذا السؤال بقوله ﴿ لكل أمة أجل ﴾ لباقها وهلاكها عليه الله وقدره لما لا يملكه ولا يقدر عليه غيره ﴿ اذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة

ولا يستقدمون ﴿ أي فلا يملك رسولهم من دونه تعالى أن يقدمه ولا أن يؤخره ساعة عن الزمان المقدر له وإن قات ، ولا أن يطلب ذلك منه تعالى ، وهو معنى ما تدل عليه الدين والتاء في الاصل - وقد حققنا معنى هذا النص في آية سورة الاعراف بلفظه (٧ : ٣٤) فاستغرق أربع ورقات من جزء التفسير الثامن فليراجع من شاء ، إلا أنه قال هناك (فإذا جاء أجلمهم لا يستأخرون) النخ وقال هنا (إذا جاء أجلمهم فلا يستأخرون) النخ والفرق بينهما ان ما هنا أبلغ في نفي تأخير الوعيد لانه تفنيد لاستعجالهم به وذلك أنه جعل الجملة الشرطية وصفا للأجل مرتبطا به مباشرة لا يتخلف عنه ، وما هناك إخبارا بآجال الامم مبتدأ وما بعده تفرع عليه ، فهو لا يدل على لزومه له بلا مبهمة كالذي هنا . وقد تكرر هذا السؤال من المشركين مع جوابه في سور أخرى وأشبهه بما هنا سياق سورة النمل وأجيب فيها بقوله (٧٢ . ٧٧) قل عسى أن يكون ردكم لكم بمض الذي تستعجلون (وهو من ردفه اذا لحقه وتبعه ، وعدي باللام لتأكده أو تضمينه معنى يتأخره)

وقد بلغ من جهل الخرافيين من المسلمين يتوحيدهم الله أن مثل هذه النصوص من آيات التوحيد لم تصد الجاهلين به منهم عن دعوى قدرة الانبياء والصالحين حتى المبين منهم على كل شيء من التصرف في نفهم وضرهم مما لم يجعله الله تعالى من الكسب المتدور لم يقتضى منه في الاسباب بل يستقدون أن منهم من يتصرفون في الكون كله ، وكالذين يسمونهم الاقطاب الاربية . وان بعض كبار علماء الازهر في هذا المصري كتب هذا حتى في مجلة الازهر الرسمية (نور الاسلام) فيفتي بجواز دعاء غير الله من اللواتي والاستغاثة بهم في كل ما يمجزون عنه من جلب نفع ودفع ضرر ، وألف بعضهم كتابا في إثبات ذلك وكون المبين من الصالحين ينعمون ويضررون بانفسهم ، ويخرجون من قبورهم فيقتضون حوائج من يدعوهم ويستغيثون بهم . قال في فتح البيان بعد قوله القول الاول في الاستغاثة عن أئمة المفسرين وترجيحه مانعه :

« وفي هذا أعظم وازع وأبلغ زاجر لمن صار دينه وهجرا للناداة لرسول الله ﷺ أو الاستغاثة به عند نزول النوازل التي لا يقدر على دفعها إلا الله سبحانه .

وكذلك من صار يطلب من الرسول ﷺ مالا يقدر على تحصيله إلا الله سبحانه ، فان هذا مقام رب العالمين ، الذي خلق الانبياء والصالحين وجميع المخلوقين ، ورزقهم وأحيامهم وميتهم ، فكيف يطلب من نبي من الانبياء أو ملك من الملائكة أو صالح من الصالحين ما هو عاجز عنه غير قادر عليه ؟ ويترك الطلب لرب الارباب القادر على كل شيء الخالق الرازق المعطي للنافع ؟ وحسبك بما في هذه الآية من موعظة فان هذا سيد ولد آدم وخاتم الرسل يأمره الله بان يقول لعباده (لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً) فكيف يملكه لغيره ؟ وكيف يملكه غيره ممن رتبته دون رتبته ومنزله الى منزله لنفسه ، فضلاً عن أن يملكه لغيره ؟

« فإعجاباً لقوم يكفون على قبور الاموات الذين قد صاروا تحت اطباق الثرى ، ويطلبون منهم من الخواشج مالا يقدر عليه إلا الله عز وجل ؟ كيف لا يتفقون لما وقوا فيه من الشرك ، ولا يشبهون لما حل بهم من المخالفة لمنى لا إله إلا الله ، ومدلول (قل هو الله أحد) » وأعجب من هذا اطلاع أهل العلم على ما يقع من هؤلاء ولا ينكرون عليهم ، ولا يحولون بينهم وبين الرجوع الى الجاهلية الاولى ، بل الى ما هو أشد منها . فان أولئك يمتدحون بان الله سبحانه هو الخالق الرازق ، المحي المميت ، الضار النافع ، وانما يعجلون أصنامهم شعفاً لم عند الله ومقرين لهم اليه ، وهؤلاء يعجلون لم قدرة على الضر والنفع ، وينادونهم نارة على الاستقلال ، ونارة مع ذي الجلال ، وكذلك من شر صاعه ، والله ناصر دينه ، ومظهر شريعته من أضرار الشرك وأذناس الكفر . ولقد توسل الشيطان أخزاه الله بهذه القرينة الى ما تقر به عينه ويتلجج به صدره من كفر كثير من هذه الامة المباركة (وم يحسبون أنهم يحسنون صنأً) انا لله وانا اليه راجعون » اهـ

﴿ قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بيانا أو نهاراً ﴾ أي قل لم أيها الرسول أخبروني عن حالكم وما يمكنكم قتله ان أتاكم عذابه الذي تستعجلون به في وقت ميتكم في الليل أو وقت اشتغالكم بلهوكم ولعبكم أو أمور ماشكم بالنهار وهو لا يمدوها كما تقدم في الآيات (٤ و ٩٧ و ٩٨ من سورة الاعراف ٧)

﴿ ماذا يستعجل منه المجرمون ﴾ أي شيء أو أي نوع يستعجل منه المجرمون

الكذوبون الآن؟ أعذاب الدنيا أم قيام الساعة؟ أيما استعجلوا فهو حماقة وحباله
وقبل ان العنى ماذا يستعجل منه المجرمون منكم؟ إن أناكم أي ان جملة الاستفهام جواب
للشرط فيما قبلها، وفيه بحث للنجاة الذين أوجبوا اقتران مثل هذا الجواب بالفاء
وخالفهم غيرهم لا يفرض له، وقد تقدم في سورة الانعام (٦: ٤٧) قل أرايتكم
ان أناكم عذاب الله بفتنة أو جبهة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وتقدم في تفسيرها
وتفسير ما قبلها ان الاستفهام في (أرايتكم) و (أرايتكم) مستعمل في الفتنه بمعنى
أخبروني عن حالكم وما يكون من عملكم ان أناكم ذلك؟

﴿آثم اذا ما وقع آمنتم به﴾ قرأ الجمهور (ثم) بالضم وهو حرف عطف
يدل على الترتيب والتأخر والتراخي، وقرئ بالفتح وهو اسم إشارة بمعنى هنالك.
قال ابن جرير الطبري ومعنى قوله (آثم) في هذا الموضع أهناك، وليس «ثم» وهنا
التي تأتي بمعنى العطف اهـ ولم يضبطها بنصح الثناء فظاهر قوله ان المضمومة تأتي
ظرفاً أيضاً وهذا لجره عن أحد من العرب، بل قال ابن هشام في المتن وقد نقله عنه: وهذا
وم اشبه عليه ثم المضمومة الثاء بالفتوح حها اهـ

وأما على قراءة الجمهور فهذا استفهام على فعل مقدر بعد الهمة
علم بما قبله من إنكار استعجال مجرميهم بالعذاب، كما يقدر مثله بمدحرف الاستفهام
الداخل في مثل قوله (أو عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم؟) وقوله (أغضبتم أنما
خلقناكم عبثاً؟) وتقدير الكلام، أيستعجل بالعذاب مجرموكم الذين هم أحق
بالخوف منه بدلا من الايمان الذي يدفع عنهم وعنكم، ثم اذا وقع بالفعل آمنتم
به إذ لا ينفع الايمان، لانه صار ضرورياً بالمشاهدة والبيان، لاتصديقا للرسول
عليه السلام، وقيل لكم من قبل الله تعالى تهريباً وتوبيخاً ﴿آلآن﴾ آمنتم به اضطراراً
﴿وقد كنتم به تستعجلون﴾ تكذيباً به واستكباراً؟ وقرأ نافع (ألآن) بمحذوف
الهمة وإلقاء حركتها على اللام، والجملة حالية، والاستعجال يتضمن المبالغة في
التكذيب المقابل للإيمان، وسيأتي في هذه السورة إيمان فرعون عند ادراك الفرق
إياه وأنه يقال له (آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين) ..

﴿ثم قيل للذين ظلموا﴾ (قيل) هذه مملوكة على قيل المقدرة قيل (الآن وقد كنتم به تستعجلون) أي ثم قيل للذين ظلموا أنفسهم بالكفر بالرسالة والوعد والوعيد، وما يترتب عليه من الفساد والضلال البعيد ﴿ذوقوا عذاب الخلد﴾ الخلد كالخلود مصدر خلد الشيء إذا بقي على حاله واحدة لا يتغير، وخذل الشخص في السكك إذا طال مكث فيه، لا يرحل ولا هو به مدة التحول عنه، وظاهر إضافة العذاب إلى الخلد أن المراد به البقاء على حاله واحدة مؤلمة، ويشتمل إرادة العذاب الخلد الدائم وهو الموافق للآيات الكثيرة المعلقة في الأكثر والمقيدة بعشبة الله تعالى في سورة الانعام وقد تقدم تفسيرها وفي سورة هود وسيأتي ﴿هل يجزون إلا بما كنتم تكذبون﴾ أي لا يجزون إلا بما كنتم تكذبونه باختباركم من الكفر والظلم والفساد في الأرض، والزم على اثبات عليه وعدم التحول عنه، وليس فيه شيء من الظلم، لانه أثر لازم لتدسية النفس وإفسادها بالظلم، حتى لم تعد أهلاً لجوار الرب عز وجل وليس عذاباً أنفياً من خارجها، وتقدم بيانه في تفسير قوله تعالى (٦ : ١٣٩) سيجزيهم وصفهم

﴿ويستنبئونك أحق هو؟﴾ النبا الخبر المهم ذو الفائدة العظيمة والاستنباء طلبه، وهذا إخبار عن بعض الكفار والكاذبين قاتلهم لم يكونوا على يقين من تكذيبهم وإنما كانوا ظانين مستعدين، بين معاندين ومقلدين، وقد تقدم في هذا السياق قوله تعالى (وما يتبع أكثرهم إلا ظناً) والظن ويسألونك أيها الرسول أن تنبئهم عن هذا العذاب الذي أمدم به في الدنيا والآخرة أحق هو سبق بالفضل؟ أم هو إلهاب وتخويف؟ ﴿قل إني وربي أنه لحق﴾ إني بكسر المعزة وسكون الياء الخفيفة حرف جواب وتصدق يقين نعم، وإنما يستعمل مع القسم، أي نعم أقسم لكم بربي أنه لحق واقع، كما قال في أول سورة الطور بعد القسم (إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع) وقد أكد هنا بالقسم وبأن مع الجملة الاسمية ﴿وما أنتم بمعجزين﴾

فه تعالى عن إنزاله بكم ، ولا بغائيه هربا منه ، وقد علم مؤمنوا الجن ما جهلهم
 اذ قالوا كما حكى الله عنهم (وأنا ظننا ان لن نمجز الله في الارض ولن نمجزه هربا)
 وقد استشكل بعض المفسرين السؤال باستبعاد أن يكون الاستفهام حقيقياً
 من المكذبين ، والجواب بزعمهم ان تأكيده بالقسم وغيره من المؤكدات اللفظية
 لا يقتنع السائلين ، ومن عرف أخلاق العرب في زمن البعثة لم يستشكل السؤال
 إلا أن يكون السائلون من الماندين لرسول ﷺ فحينئذ يكون الاستفهام لتهكم
 والاستهزاء ، أو كما قيل . انما سألوا أمروجد أم هرزل ، فأرادوا من الحق لازمه وهو
 الجدل لمقابل الباطل ، والمعروف من أخلاق العرب في ذلك العهد أنه كان يقل فيهم
 الكذب امرؤ أنفسم ، وعدم خضوعهم لرياسة استبدادية تضطرم إليه ، وكانوا
 يهابون الايمان الباطلة ويخفونها ، ومن المقول عنهم ان الايمان الفاجرة تدع الديار
 بلاقع ، وناهيك بما اشتهر به النبي ﷺ منذ صغره من الصدق والامانة حتى لقبوه
 بالامين ، وقد ثبت في الاحاديث الصحيحة أن بعضهم كان يسأله عن نبوته وعن
 شرائعهم ويستحلفه فإذا حلف اطمأن لصدقه واتباعه ، وإن صدق عرب الجاهلية
 ليقول مثله في رجال الدين وغيرهم من اهل هذا العصر حتى المسلمين منهم

روى احمد والشيخان وأصحاب السنن الثلاثة واللفظ البخاري عن أنس قال
 بينا نحن مع رسول الله ﷺ في المسجد إذ دخل رجل على رجل فأناخه في المسجد
 ثم عقله ثم قال : أياكم محمد ؟ قلنا هذا الرجل الأبيض المنكي . قال : ابن عبد المطلب
 فقال النبي ﷺ « قد أجبتك » فقال إني سألتك فشدد عليك في السأفة فلا تجد
 حلي في نفسك ، قال « سل عما بدا لك » فقال أسألك بربك ورب من قبلك آله .
 أرسلك الى الناس كلهم ؟ قال « اللهم نعم » قال أنشدك بالله آله أمرك أن تصلي
 الصلوات الخمس في اليوم واليلة ؟ قال « اللهم نعم » قال أنشدك بالله آله أمرك
 أن تصوم هذا الشهر من السنة ؟ قال « اللهم نعم » قال أنشدك بالله آله أمرك
 أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا ؟ قال « اللهم نعم » قال
 آمنت بما جئت به ، وأنا رسول من ورائي قومي ، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو
 بني سعد بن بكر . ولفظ مسلم عنه : قال أنس نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله

عليه السلام عن شيء (١) فكان يصحبنا أن يجرى الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع ، فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد ، أنا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك ، قال « صدق » قال فمن خلق السماء ؟ قال « الله » قال فمن خلق الأرض ؟ قال « الله » قال فمن نصب هذه الجبال فجعل فيها ما جعل ؟ قال « الله » قال فبأقدي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال آله أرسلك ؟ قال « نعم » (ثم سأله بأقدي أرسله عن كل من الصلوات والزكاة وصيام رمضان والحج فأجاب بنعم) ثم ولى وقال ، وأقدي بشك بالحق لا أزيد عليهم ولا أنقص منهم ، فقال النبي ﷺ « ائمن صدق ليدخلن الجنة »

وزاد الامام احمد انه قال له أيضاً: الله أمرك أن تأمرنا أن نصبه ولا نشرك به شيئاً ، وأن نخلع هذه الاتداد التي كان آبؤنا يبدون معه ؟ قال « اللهم نعم » وأنه كان أشمر ذا غبرتين ، وإن النبي ﷺ قال « إن صدق ذو القيصتين يدخل الجنة » وذكر أنه خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به أن قال بثست الثلاث والارزى ، قالوا ما بأصنام ، اتق البرص والجذام ، اتق الجنون قال ويلكم انهما والله ما يضران ولا ينفعان ، إن الله تعالى قد بث إليكم رسولا وأنزل كتاباً يستفتحكم به بما كنتم فيه ، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، قد جئتكم من عنده بما أمرك به ونهاكم عنه ، فوالله ما أمسى في ذلك اليوم في حاضرة رجل ولا امرأة إلا مسلماً

وأقول ان قائمة البؤال عن خلق السموات والأرض والجبال وما فيها ثم ذكره في القسم ان استحضار ذلك فيه يكون أخرى أن يلتزم في الجواب الصديق وتعظيم القسم والحرف من عاقبة الحث ، وقد خفي هذا كله على المفسرين لأنهم اعتادوا إثبات العقائد الدينية بالادلة النظرية الجدلية التي وضعت للجاحدين المجادلين بالباطل ، وجعل هذه الحقائق أهدأ للاسلام من الافرنج ولا سيما السياسيين رجال

(١) حتى في قوله تعالى (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) أي تلا تكثر التكاليف عليهم وراجع تفسيره ما في أواخر تفسير المائدة من الجزء السادس (المنار: ج ٦) (٥٣) (المجلد الثالث والثلاثون)

الكنيسة الكاثوليكية ودعاة التنصير البروتستنتي المطبوعين على الكذب والكسب
 والاحاذ بقول رؤسائهم «ان الغاية تبرر الوسيلة» ينون أن اقتراف الكذب
 وسائر الرذائل لاجل مصلحة الكنيسة فضيلة - جهل هؤلاء أن عباد الاصنام في
 الجاهلية كانوا أشد منهم احتراماً للصدق - فضلاً عن الاسلام وكتابه ونبيه ،
 فأباحوا لأنفسهم من اقتراف الكذب على الله ، وكتابه وخاتم رسله ، ما لم يحظر
 مثله في بال الشيطان قبلهم فيوسوس به لتبليهم

قد كذبوا على الاسلام كذباً تزول الشمس منه مزولات

اما المسلمون فان الله يقول في كتابه (١٦ : ١٥) انما يتري الكذب الذين
 لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون) والنبى ﷺ يقول في حديثه « يطبع
 المؤمن على كل خلق ليس الخيانة والكذب » رواه البيهقي في شعب الايمان عن
 ابن عمر رضي الله عنهما

﴿ ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الارض لافقت به ﴾ أي لو أن لكل نفس
 تلبست بهذا الظلم جميع ما في الارض من أنواع الملك والهيئة وصنوف النعم وأمكنها أن
 تقتدي به أي تجعله فداء لها من ذلك المذاب الذي قيل لم ذو قوة ينقذها منه بهذا
 له ، لافقت به كلمة تدخر منه شيئاً ﴿ وأسروا الندامة ﴾ إصرار الشيء إخفاؤه
 وكتامه ، وإصرار الحديث والكلام خفض الصوت به ، فهو ضد اعلانه والجهر
 به ومنه (وأسروا قولكم أو اجهروا به) إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون)
 واستعمل بمعنى الجهر مطلقاً فهو ضد وأنكره بعضهم ، والندم والندامة ما يجده
 الانسان في نفسه من الألم والحسرة عقب كل فعل يظهر له ضرره ، وقد يجهر به
 بالكلام كقوله « يا حسرتنا على ما فرطت » أو بالتوبة والاستغفار ، وقد يخفيه
 ويكتمه لعدم الفائدة من اعلانه أو اتقاء لشجاة أو الاهانة به ، أي وأسروا أولئك
 الذين ظلّموا ندامتهم وحسرتهم فيما بينهم وبين ربهم أو كتموها في قلوبهم
 ﴿ لما رأوا المذاب ﴾ أي رأوا مباديه عياناً بأبصارهم لما برزت الجحيم وأيقنوا
 أنهم مواضعها لا مصرف لهم عنها ، وقد يعبر برؤيته عن وقوعه والظاهر الاول قوله

﴿ وقضى بينهم بالقسط ﴾ أي وقضى الله بينهم وبين خصومهم بالعدل والحق ،
 إذا أريد بالظلم الكفر والتكذيب وما يلزمه من الإيذاء لخصومهم الرسل والمؤمنون
 بهم ، وكذا من أضلهم وظلمهم من المردوسين والضعفاء الذين كانوا يبرونهم
 بالكفر ويصدونهم عن الإيمان وهو ظاهر السياق هنا وفي سورة سبأ بعد حكاية
 مجادلة الظالمين والمظلومين يوم القيامة (٣٣ : ٣٤) وأسروا الندامة لما رأوا العذاب
 وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا ، هل يحزون إلا ما كانوا يعملون وإن أريد
 بالظلم ما يمد ظلمهم للناس في الأحكام وعضم الحقوق كان كل مظلوم خصما لظالمه
 ﴿ وهم لا يظلمون ﴾ أي لا يظلمهم الله كما ظلموا أنفسهم وظلموا أنباهم ومقلديهم ،
 بل هم الذين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم والآيات في تدم الظالمين يوم القيامة
 معروفة كقوله في آخر سورة النبا (٧٨) أنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء
 ما قدمت يده ويقول الكافر **يا ليتني كنت ترابا**) وقوله (٢٥ : ٢٧) ويوم يعض
 الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ٢٨ يا ليتني ليتني لم اتخذ
 فلانا خليلا) وغير ذلك

ثم قفى على ذلك بالدليل على قدرته على إنفاذ حكمه وإنجاز وعده وكون هؤلاء
 الظالمين لا يسجزونه ، ولا يستطيعون الافتداء من عذابه ، فقال ﴿ ألا إن لله مافي
 السموات والأرض ﴾ قلنا مراراً أن السموات والأرض عبارة عن جميع العالم ،
 وهو تعالى مالك السموات والأرض وملكما ، وله كل من فيها من المقل ، وما
 فيها من غير المقل ، وقد نطقت الآيات بهذا كله ولكل مقام مقال ، فهنا
 غلب غير المقل ، بمناسبة مافي الآية السابقة من الإشارة الى غرور الكافرين
 والظالمين بما كانوا يمتنون به ، وتمذر الافتداء بشيء منه ، وسيأتي تغليب المقل
 في الآية ٦٦ من هذه السورة لاقتضاء المناسبة له . وصدر الجملة بحرف التنبيه « ألا »
 الذي يفتتح به الكلام لتنبيه الغافلين عن هذه الحقيقة وإن كانوا يعرفونها لكثرة
 ذمهم للناس عن تذكر أمثالهم والمعنى ليتذكر التامس وليقننه التأمل وليعلم الجاهل أن
 لله وحده مافي العوالم العلوية وعالم الأرض ينصرف فيها حيث يشاء ، فيعطي من

يشاء ويمنع من يشاء ، وبرحم من يشاء ويسلب من يشاء ، ولا يملك أحد من دونه شيئاً من التصرف والغذاء ، في يوم البعث والجزاء ﴿ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ﴾ أعاد فيه حرف التنبيه تأكيداً وتذكيراً لتمييزه بهذا التنبيه عما سبقه لانه المقصود هنا بذاته وانما ذكر قبله للاستدلال عليه ، أي كل ما وعد به على لسان رسله حق واقع لا ريب فيه ، لأنه وعد المالك القادر على انجاماز ما وعد لا يصجزه منه شيء . ﴿ ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾ يعني بأكثرهم الكفار منكري البعث والجزاء ، أي لا يعلمون أمر الآخرة لامن طريق النظر والاستدلال ، ولا من طريق الايمان بما جاء به الرسل عليهم السلام

﴿ هو يحيي ويميت ﴾ بقدرته كما يدل عليه النظر والاستدلال وقد بسطنا في تفسير الآيتين ٣١ و ٣٢ ﴿ واليه ترجعون ﴾ عند ما يحاكم بدمونكم وبمحشركم ليحاسبكم ويجزىكم بما عملكم فهذه الآية بيان مستأنف لما قبله بالانجاز ، وهذه الآية خاتمة لهذا السياق .

(٥٧) يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٥٨) قُلْ يَفْضَلُ اللَّهُ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

هاتان الآيتان في موضوع تشريع القرآن العملي جاء بعد بيان عقائده الثلاث (التوحيد والرسالة والبعث) وتأيدها بالاستدلال على كونه من الله تعالى ، وعلى صدق وعده ووحيه ، والرد على مكذبيه ، وقد اجمال في الآية الاولى جميع مقاصد هذا التشريع واصلاحه للناس بما يظهر به لما قل انه حق وخير وصلاح بذاته لا يصح لما قل ان بما ري فيه ، و يحتاج للاستدلال عليه فقال

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى

ورحة للمؤمنين أي قد جاءكم كتاب جامع لكل ما تحتاجون إليه من موعظة حسنة لإصلاح أخلاقكم وأعمالكم الظاهرة، وحكمة بالغة لإصلاح خفايا أنفسكم وشفاء أمراضها الباطنة، وهداية واضحة للصراط المستقيم الموصول إلى سعادة الدنيا والآخرة، ورحمة خاصة للمؤمنين، هي شجرة من رحمة رب العالمين، العامة للخلق أجمعين، يتراحمون بها فيما بينهم، فتكمل بها رحمة تعالى لهم، ورحمة للعالمين برسوله إليهم وبهم، وقد عرف هذا من تاريخهم أشهر فلاسفة التاريخ من الإفريقي فقال في ما عرف التاريخ قائما أدل ولا أرحم من العرب، فكان الله تعالى يقول للناس، بعد بيان هذه المقاصد الأربعة للقرآن. فإياكم أيها الناس تكذبون بما لم يحيطوا به علما من أخبار هذا الكتاب، التي هي من علم النبي عن المآل والمآب، ولا تفكرون في آدابه ومواعظه، وأحكامه وحكمه، وهداياه ونواميسه وسننه، وما فيها من النافع والمصالح، التي لا يباري فيها عالم ولا يكابر فيها عاقل؟ حتى إن أشد أعداء الرسول إيذاء له وصدا عن دعوته في أول ظهورها لم يستطعوا الطعن على ما دعا إليه من الفضائل والخير والبر وما نهى عنه من الرذائل والشرور والفجور، كأبي سفيان عند مأسأته هرقل قيصر الروم، وعمر بن العاص عند مأسأته أحمسة نجاشي الحبشة، فلن كان ذلك قد خفي على بعض الجاحدين والمقلدين لم من الشركين قبل تعميم نشر القرآن فيهم، وقبل ظهور ما كان له من التأثير العظيم بعد انتشار الإسلام في العرب، ومن الإصلاح الديني والمدني في شعوب المعجم، فليس من المعجب المعجائب أن يباري به أحد بعد ذلك ويصدق ما يفتريه عليه دعاة الكنيسة ورجال السياسة من الإفريقي وتلاميذهم ومأكذب البشر؟

أجلت الآية الحكيمه هذا الإصلاح القرآني لأنفس البشر في أربع قضايا أو مسائل نكرن في اللفظ تعظيم أسرهم، أو لبيان أنهم نوع خاص لم يعد الناس مثلهم، في كمالهم الممنوي وبيانهم المفتي، وقوله (من ربكم) للتذكير بما يزيد بها تعظيما، ووجوب الاتساق بها إيمانا وتسليما، لأنها من مالك أسر الناس ومريمهم بفضلهم ورحمتهم، وعلمه وحكمته

(الاولى الموعظة الحسنة) وهي اسم من الوعظ أي الوصية بالحق والخير، واجتناب

الباطل والشر ، بأصاليب الترغيب والترهيب التي يرق لها القلب ، فتبعث على الفعل والترك ، وقد تقدم في حقوق النساء من سورة البقرة (١٣١-١٢) واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به (الآية) ، وفي التي بعدها (ذلك بوعد به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ، ذلكم أزكي لكم وأطهر ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون) وتقدم في سورة آل عمران بعد النعي عن أكل الربا والامساك بطاعة الله ورسوله والترغيب في الاتفاق في السراء والضراء وكظم النفيظ والصبر عن الناس ، وما أعد الله على ذلك من الجزاء (١٣٦-٣) قد خلت من قبلكم سنن فيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين) ويليه الكلام في الجهاد وغزوة أحد ، وفي سورة النساء (٥٨-٤) إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها واذحكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل ، أن الله إنما يعظكم به (الآية) ، وتقدم غير ذلك من أمثلة الوعظ وسيأتي غيره مما يفسر مراده تعالى من موعظته الربانية ، فهل يمكن أن يتبادر ما قلنا في حسنها ومنفعتنا للعباد في أعمالهم وأحكامهم ؟ كلا أنها مما يتوقف عليه صلاح العباد في كل زمان ومكان

(الثانية شفاء ما في الصدور) أي شفاء جميع ما في القلوب من أدواء الشرك والكفر ، وسائر الامراض النفسية التي يشر صاحبها ذو الضمير الحي بضيق الصدر ، من شك في الآيات ، ومخالفة للوجدان ، واضمار للحقد والحسد والبغى والمدون ، وحب للباطل والظلم والشر ، وبغض للحق والعدل والخير

قال الراغب: قال بعض الحكماء حينما ذكر الله القلب فأشاره إلى العقل والعلم فهو (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب) وحينما ذكر الصدر فأشاره إلى ذلك وإلى سائر القوى من الشهوة والهوى والنضب ونحوها ، وقوله (رب اشرح لي صدري) فسؤال لاصلاح قواه ، وكذلك قوله (وبشف صدور قوم مؤمنين) إشارة إلى اشتغالهم . وقوله (فانها لانمى الابصار ولكن تسمى القلوب التي في الصدور) أي المتول التي هي مندسة فيما بين سائر القوى وليست مهتدية وانما تعمل بذلك هو التحقيق أن الصدر يطلق مجازاً على القلب الحسي الذي فيه وعلائق ظاهرة

وعلى القلب المعنوي الذي هو النفس كالقلب الحسي للجسد لانه لها ، ومركز شعور مداركها وانفعالاتها دون الدماغ فان النفس لا تشر بما ينطبع فيه من المدركات من انشراح وبسط ولا حرج وضيق وقبض ، فجميع الادراكات العلمية والوجدانية توصف بها القلوب حقيقة والصدور مجازاً ، وتكون فاعلة ومفعولة وصقات للأفعال العامة فيها . وأما العقل في الفئة فهو الحكم الصحيح في بعض الادراكات ولوازمها من حسن وقبح وصلاح وفساد ، ونفع وضر ، ومركزه الدماغ قطعاً فأمرض الصدور والقلوب تشمل الجهل ، سوء النظر ، والشك في الايمان والتناق والمخذ والضغن والحسد وسوء النية وخبث الطوبى ، وفساد السريرة ، وغير ذلك مما تقدم آنفاً ، والشواهد على هذا في القرآن كثيرة

وذهب بعضهم إلى أن الشفاء في الآية يشمل شفاء الامراض البدنية واستدلوا بما أخرجه ابن المنذر وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري (رض) قال جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال إني أشتكي صدري فقال « اقرأ القرآن يقول الله (شفاء لما في الصدور) وفيه أن ضيق الصدر في الغالب ألم نفسي لا بدني قد يكون سببه دينياً وقد يكون دنيوياً كالحرف والحاجة ، وقراءة المؤمن للقرآن تنفع في كل منها ومن الأول قوله (١٢٥.٦) فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء) وقوله في آخر سورة الحجر (٩٧.١٥) ولقد علم أنك يضيق صدرك بما يقولون • فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين • واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) والتسبيح بحمد الله والسجود له وعبادته بالصلاة وتلاوة القرآن أعظم أسباب انشراح الصدر ، كما قال ٢٢.٣٩١ أفن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه) الآية

واستدلوا أيضاً بما أخرجه البيهقي في شعب الايمان عن واثلة بن الاسقع (رض) أن رجلاً شكاً إلى النبي ﷺ وجع حلقه قال « عليك بقراءة القرآن والصل ، فالقرآن شفاء لما في الصدور ، والصل شفاء من كل داء » وهو على ضمه لا يدل على ما قيل إذ معناه اقرأ القرآن ، تعلم منه ما يفيدك ، إذ فيه أن القرآن شفاء لأمراض الصدور ، والصل شفاء لأمراض البدن ، فهو كوصفه ﷺ الصل لمن شكاً له

استطلاق بعان ابن أخيه في الحديث الصحيح . وقد ثبت في الطب الحديث أن
 العسل مطهر ومضاد لقضاء ، واستطلاق البطن يكون من فساد في الأمعاء ، وكذا
 وجع الحلق بالتهاب اللوزتين ونحوه ، والعسل مطهر لكل منهما ، وقد روى أبو الشيخ
 عن الحسن البصري أنه قال إن الله تعالى جعل القرآن شفاء لما في الصدور ولم
 يجعله شفاء لأفراضكم . وقال بعض المفسرين إن تكثير الشفاء في آية العسل يدل
 على الخصوص لا العموم . على أن الرقية بالفاتحة وغيرها قد تنفذ في شفاء بعض
 الأمراض ولا سيما إذا كان الرقي قوي الإيمان والرقي حسن الاعتقاد ، وليس
 هذا مما تدل عليه الآية

(الثالثة الهدى) والمراد به الهدى النفاذ من الضلال في الاعتقاد والعمل ببيان
 الحق فيها بالبرهان الأول وبيان الحكم والمصالح في الآخر ، وهو ما فصلناه
 تفصيلاً في هذا التفسير وبيننا أنواعه في مقاصد القرآن من مباحث الوحي في أول
 تفسير هذه السورة بأنواعها الدينية والعقائدية والاجتماعية ، وتقدم الكلام على معناه
 النوري وأنواعه في تفسير الفاتحة وأول سورتنا البقرة .

(الرابعة الرحمة للمؤمنين) وهي ما شره لهم هداية القرآن وتفضيه على قلوبهم
 من رحمة ربهم الخاصة وهي صفة كمال من آثارها اثناة للهوف ، وبذلك المعروف ، وكف
 الظلم ، ومنع التعدي والبنى ، وغير ذلك من أعمال الخير والبر ، ومقاومة الشر ، وقد
 وصف الله المؤمنين بقوله (رحماء بينهم) وبقوله (وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة)
 وهذه الصفات الأربع مرتبة على سنة الفطرة البشرية فالوعظلة التعاليم التي
 تشمر النفس بنقصها وخطر أمراضها الاعتقادية والخلقية ، وتزعجها إلى مداواتها وطلب
 الشفاء منها ، والشفاء تخليق يتبعها طلب التحلية بالصحة الكاملة ، والعافية التامة ،
 وهو الهدى ، ومن ثم إن هذه الرحمة التي لا توجد على كمالها إلا في المؤمنين المهتدين ،
 ولا يجرمها إلا الكافرون الماديون ، حتى قال بعضهم إنها ضمت في القلب ، يجعل
 صاحبه كالضطر إلى الاحسان والمطف ، وما هذا القول إلا من فساد الفطرة ،
 وقسوة القلب وفلسفة الكفر ، فلقد كان أشجع الناس وأقوام بدنا وقلبا ، أرحم
 الناس وأشد م حطفاً ، وهو سيد ولد آدم محمد رسول الله وخاتم النبيين ، الذي وصفه

المنار : ج ٦ م ٣٣ رحمة (ص) بالناس ولا سيما النساء والأطفال والبهائم ٤٢٥

ربه بما وصف به نفسه من قوله (بالؤمنين رؤوف رحيم) وقوله (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) وكذلك كل أصحابه (رض) حتى كان من يوصف بالشدّة والقسوة كمر ابن الخطاب [رض] صار من أرحم الناس وسيرته في ذلك معروفة

وقد قال عليه السلام « لا تنزع الرحمة إلا من شقي » رواه أبو داود والترمذي واللفظ له من أبي هريرة (رض) وقد صح عنه عليه السلام أنه كان إذا سمع وهو في الصلاة بكاء طفل نجوز في صلاته ، أي اختصر وخفف رحمة به ويأمله ، وروى ابن اسحاق أن بلالا [رض] « مر بصفية وبينة عم لها على قتل قومها اليهود : انتباه غزوة قريظة فصكت ابنة عمها وجهها وحشت عليه التراب وهي تصيح وتبكي قال عليه السلام له « أنزعت الرحمة من قلبك حتى مررت بالمرأتين على قتلاهما » وجاء امرأته إليه عليه السلام فقال انكم تقبلون أولادكم وما تقبلهم فقال « أو امك لك ان نزع الله الرحمة من قلبك » رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة [رض]

بل كان عليه السلام شديد الرحمة بالبهائم والطيور والحشرات وطالما أوصى بهما ولا سيما صغارها وامهاتها . جاءه مرة رجل وعليه كساء وفي يده شيء . قد اتف عليه فقال يا رسول الله انني لما رأيتك أقبلتُ فررت بنبطة شجر فسمعت فيها أصوات فراخ طائر فأخفنتهم فوضعتهم في كسائي فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي وكشفت لها عنهن فوقمت عليهن فلففتها بمهين بكسائي فبن أولاء ممي ، قال « ضمن » (قال) ففعلت فأبت أمهن إلا أن تزمنه فقال عليه السلام « أنمجبون رحمة أم الافراخ بفراخها ؟ قالوا نعم » قال « والذي بشني بالحق قد أرحم بعباده من أم الافراخ بفراخها ، ارجع بهن حتى ترضن حيث أخفنتهن ، وأمنن ممهن » فرجع بهن . رواه أبو داود من أبي هريرة [رض] وروى مالك والبخاري ومسلم وأبو داود من حديث مرفوعا حديثين خلاصتهما أن الله غفر لرجل ولا امرأة بني لأن كلا منهما رأى كلبا قد اشتد به العطش فرحه وأخرج له الماء من البئر بغفء فقاه . قالوا له يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا ؟ فقال « في كل كبد وطبقة أجر » ورواه مالك واحد عن غيره . بلفظ « في كل ذات كبد حري أجر »

وقال عليه السلام « الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا من في الأرض يرحمكم

من في السماء » رواه الترمذي وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو [رض] ورويناه مسلسلا بالأولية من طريق أستاذنا الشيخ محمد أبي الحسن القاروقجي. وقال عليه السلام « أن الله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والانس والبهائم والحوام ، فيها يتعاطفون ، وبها يتراحون ، وبها تعطف الوحوش على ولدها » وأخر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة » - وفي رواية - ولو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم يأس من الجنة ، ولو يعلم المؤمن بكل ما عند الله من العذاب لم يأس من النار » رواه البخاري ومسلم والترمذي ، والله تعالى يقول (١٥ ، ١٥) نبي . عبادي أتني أما النور الرحيم ، وإن عذابي هو العذاب الأليم) ويقول (أنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون) ويقول (٧٨) أفأمنوا مكر الله ؟ فلا يأس من مكر الله إلا القوم الخاسرون) وما دام المؤمن حيا فالواجب عليه أن يخاف الله خوفا رهبة ويزجره عن معاصيه ، وأن يرجوه رجاء رغبة في ثوابه وما يرضيه ، وما عند الله مجهول لنا ، وما أحسن قول أبي الحسن الشاذلي قص الله سره » وقد أبهت الأمر علينا لرجو ونخف ، فأمن خوفنا ، ولا نخيب رجاءنا » اللهم آمين خاطب الله تعالى بما تقدم كاه أمة الدعوة الحمدية وهم جميع الناس فوعظ القرآن وما فيه من شفاء من أمراض الكفر والتفارق والذائل ، وهداه الى الحق والفضائل موجه الى الجميع ، وخص المؤمنين بما ثمره الثلاث من الرحمة لانهم هم الذين ينتفعون بها ، ثم خاطب رسوله عليه السلام بأن يبلغ هؤلاء المؤمنين أنه يحق لهم أن يفرحوا بفضل الله عليهم بنعمة الايمان والاسلام وبهذه الرحمة الخاصة بهم لاستجابتهم كل ما ذكر قبلها من مقاصد تشريعه فقال :

﴿ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ﴾ فضل الله على جميع عباده عظيم وهو على المؤمنين منهم أعظم ، ورحمته العامة لهم وبهم واسعة ، ورحمته الخاصة بالمؤمنين أوسع ، وبكل من النوعين فطلق القرآن ، وقد من تعالى عليهم بالجمع لم بين الفضل والرحمة في آيات ، وبكل منها في آيات ، وقال بعد الجمع بينهما في آيتين من سورة النور (٢٤ ، ٢١) ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبداً ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم) وإن دخول الباء على كل من الفضل

والرحمة هنا يدل على استقلال كل منهما بالفرح به ، فهو يرد ما روي عن مجاهد من ان المراد بهما واحد وهو القرآن ، ويرده أيضاً ما روي من المأثور في تفسير كل منهما بمعنى ، ومنه ما رواه أبو الشيخ وابن مردويه من حديث أنس مرفوعاً « فضل الله القرآن ورحمته ان جعلكم من أهله » وروي عن البراء وابي سعيد الخدري موقوفاً . وعن ابن عباس روايتان (احدهما) ان فضل الله القرآن ورحمته الاسلام (والثانية) ان الفضل العلم والرحمة محمد ﷺ وعن الحسن والضحاك وقادة ومجاهد في الرواية الثانية عنه ، فضل الله الايمان ورحمته القرآن ، وكل هذه المعاني صحيحة في نفسها لاني روايتها وأظهرها في الآية وهو المناسب لما قبلها ، والجائع لمعاني الروايات كلها ، ان فضل الله توفيقه بإمام تزكية أنفسهم بالموعظة والشفا ، والهدى التي امتاز بها القرآن ، ورحمته ثمرتها التي نضلوا بها جميع الناس فكانوا أرحمهم ، بعد أن كانوا أعداءهم وأبرمهم ، فقد أمرهم هذا القرآن بالبر والعدل وإقامة القسط في المؤمن والكافر ، والبر والفاجر ، وأمرهم بالرحمة حتى في المحاربين لم يقدر ما يدع شرهم كما فصلناه في القصد الثامن من مقاصد القرآن في مباحث الوحي ، ولولا مراعاة هذا التناسب لقلت ان المراد بفضله تعالى على هذه الامة هو قوله تعالى (١٤٣: ٢) وكذلك جعلناكم أمة وسطاً (الآية) ، وقوله (١١: ٣) كنتم خير أمة أخرجت للناس (الآية) ولكن ما قلته يدخل في معناه ويوافقه ولكل مقام مقال

والفرح كالسرور انفعال نفسي بنعمة حسية أو معنوية يلذ القلب ويشرح الصدر ، وضدهما الانسى والحزن ، وهما من الوجدان الطبيعي لا يمدحان ولا يذمان فحاشيما ، بل حكمهما حكم سبهما أو أثرهما في النفس والعمل ، خلافاً لبعض الناس عن الصوفية وغيرهم فيها ، فقد أمر الله تعالى هنا بالفرح بفضله ورحمته ، ومدح المؤمنين بالفرح في قوله (٤: ٣٠) ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله (وهذا فرح بأمر ديني دنيوي ثم قال فيها - ٣٦) واذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها) وقل في أهل الكتاب الذين يؤمنون به ﷺ ويحتدون بالقرآن (١٣ : ٣٦) والذين آتيتهم بالكتاب يفرحون بما أنزل إليك (الآية) .

وذم الفرح بالباطل وفرح البطر والنرور بالمال ومتاع الدنيا وشهواتها في عدة آيات مرفوعة . وجل الاعتدال بين الفرح والامس والحزن من صفات المؤمنين فقال بعد ذكر تربيتهم بالمصاب المقدرة في كتاب الله (٢٣.٥٧) لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل غثال فخور (يوتقدم تحقيق الكلام في الحزن في تفسير سورة براءة (١٠: ٢٤٠ ص ٤٢٦ ج ١٠)

والتعبير في الآية في غاية البلاغة لما فيها من التأكيد والمبالغة في التقرير فان أصل المعنى بدونهما: قل لفرحوا بفضل الله وبرحمته، فأخر الامر وقدم عليه متعلقه لافادة الاختصاص كأنه قال إن كنن في الدنيا شيء يستحق أن يفرح به فهو فضل الله ورحمته ، وأدخل عليه الفاء لافادة معنى السببية فصار فبهما فليفرحوا دون ما يجمعون من متاع الدنيا المين في آخر الآية، ثم ادخل على الامر (فذلك) لزيادة التأكيد والتقرير ، وتفصيل مباحث في الازهارب أكثر مما قلنا يشغل عن المعنى والاعتبار به ، وهو خروج عن منهجنا في هذا التفسير

ثم قال ﴿ هو خير مما يجمعون ﴾ اي ان الفرح بفضل الله وبرحمته أفضل وأنفع لهم مما يجمعون من الذهب والفضة والحيل المسومة والانعام والحراث وما ترمع الحياة الدنيا مع قدحهما، لا لأنه سبب سعادة الآخرة الباقية ، للفضلة على الحياة الدنيا الفانية ، كما اشتهر فيا خطته الاقلام ولا كته الالسنه ، بل لانه هو الذي يجمع بين سعادة الدارين كما حصل بالفعل ، إذ كانت هداية الاسلام بفضل الله وبرحمته سببا لما ناله المسلمون في المصور الاولى من الملك الواسع، والمال الكثير، مع الصلاح والاصلاح، والعدل والاحسان، والعلم والعرقان ، والعز الكبير، فلما صار جمع المال ومتاع الدنيا وفرح البطر به هو المقصود لهم بالذات ، وتركوا هداية الدين ذهبت دنياهم من أيديهم إلى أيدي أعدائهم كما شرحناه مراراً

فتاوى المنيار

(سماع الغناء من آلتى الحاكى (القونراف) والمذياع (الراديو)

(س ١٦) من صاحب الامضاء في مليار (الهند) ناخر

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله ومحبه وسلم

إلى حضرة السيد الجليل المحترم صاحب الفضل والفضيلة محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار الفراء حفظه الله ونفعا وجميع المسلمين بعلومه.

بعد التحية اللاتمة بمقامكم الشريف وجزيل السلام ورحمة الله وبركاته أرفع لفصيلتكم السؤال الآتي وأجيبا التكرم منكم بالإجابة عليه سرىاً، ولكم منا جزيل الشكر، ومن المولى عظيم الثواب والأجر

هو . صاحبكم آلتى الغناء المسياتين بفونوغراف وهارمونيا، هل يجوز استعمالها للمسلمين في الأفراح وغيرها، وهل يجوز الالتذاذ بسماع غنائها أم لا .

فالرجو من فضيلتكم أن تهيئوا جواباً شافياً في المدة القريب من مجلتكم المنار الفراء لازلم ملجأ المسلمين محمد الكود نجيري

(ج) حكم الآلات الناقلة للاصوات أنه يجوز استعمالها والسماع منها لما يسمع من الناس وغيرهم بدونها، بل ربما كان السماع منها جائزاً لما يحظر سماعه من الآلة لما رضى كالمساع من المرأة لما يثير الاقتتان بها عند من لا يمد السماع منها محظوراً لذاته وهو الصواب فإسالة واضحة لأحتاج الى الإطالة إلا اذا كان مسائل شبة فيها وعليه اذا ان ينشأ في السؤال. فان كان يرى ان سماع الغناء محظور لانه مستلذ مطلقاً أو في غير المرس وقدم المسافر كما يقول به بعض الفقهاء، وهو ما تشير له عبارته فسماعه من الآلة كسماعه من الناس وقد ينشأ في المجلد المشرب ان سماع الغناء ليس محرماً لذاته فراجمة

﴿ حكم سماع القرآن من الآلات الحديثة ﴾

(س ١٧) من صاحب الامضاء بأسيوط

حضرة صاحب الفضيلة الامتاذ الجليل السيد محمد رشيد رضا
السلام عليكم ورحمة الله. وبعد فقد دار الحديث بيني وبين جماعة من اخواني
في سماع القرآن الكريم من الحاكي (الفونوغراف) هل يحل أو لا يحل ؟ وهل اذا
كان جائزاً تترتب عليه آثاره من سجود عند سماع آية سجدة أو لا ؟
وهل اذا سمع الانسان قارئاً يقرأ القرآن في التليفون أو الراديو يكون كذلك
أو ان ذلك مشروط بالسماع من انسان عاقل

وكثر الجدل بيننا في هذا وأخيراً قد رأينا أن نتوجه بالسؤال لفضيلتكم علمكم
تكرمون بافادتنا أبتاكم الله ذخراً للإسلام ومصدر نفع للمسلمين

عبد الله حسين مهدي
الحاجي الشرعي بأسيوط

(ج) القرآن هو القرآن وسماعه هو سماعه لا يختلف حكمه باختلاف وصوله
إلى السمع بواسطة آلة تنقل الصوت أو بغير واسطة، إذ الاداء واحد، والمؤدى
واحد، ومثله نقل القرآن بالكتابة لافرق فيه بين رسمه بالقلم تحريك اليد، ورسمه
بالآلة الكتابية أو آلة التلغراف أو آلة الطبع، ولا بين الحروف الكوفية والنسخ
وغيرهما على اختلاف الاشكال فيها، مادام المقروء واحداً لا يختلف وهو المقصود
منها. اذا علم هذا تبين به ان على سامع القرآن من الآلة أن يستمع له وينصت
متأدباً معتبراً وانه يسم له السجود اذا سمع آية سجدة وكان متوضئاً
وقد كنت شئت عن السماع من (الفونوغراف) في أثر شيوعه في بلاد الاسلام
ونشرت منها سؤالين في المجلد السادس (سنة ١٣٢٥) وردا من سنا فورية وأجبت
هنما جواباً مفصلاً فيه بنيت فيه أن حكم سماع القرآن منه على قصد السامع وذكرت أن
الامتاذ الامام كلن يتأثم منه مطلقاً، وان بعض اصحاب العتائم أباحه مطلقاً، وأن

وأينا ماذكرنا من قصد السامع هل هو الاتعاظ والاعتبار والتعقُّل للأمور بها من
يسمع القرآن ؟ أم التلهي للمهرد من بعض الناس ؟ وجزمنا بأن هذا هو المحذور
لأنه من اتخاذ الدين هزواً ولعباً، وذكرنا فيه حكم الاسطوانات هل تسمى قرآناً
ويكون لها حكم المصحف أم لا . فتراجع في ص ٤٢٩-٤٤٢ من المجلد السادس
ثم شئنا عنه في سنة ١٣٤٥ فأجبنا عنه في صفحة واحدة من المجلد ٢٨ (وهي
ص ١٢٠) أحلنا فيها على الفتوى الأولى

﴿ درجة حديث قراءة سورة يس على الميت ﴾

(س ١٨) من صاحب الامضاء في الجزائر

بما أننا على مذهبكم الحق مذهب السلف الصالح وكان من مذهب مالك
رحمه الله كراهة القراءة على الجنائز وكراهة رفع الصوت خلفها، ولكن أتباع مالك
في المغرب تأصلت فيهم عادة قراءة سورة يس ورفع الصوت بلائله إلا أنه خلف
الجنائز بالرغم من إجماع مصنفي وشراح فقه مالك على كراهة ذلك وإنما ليست
من فعل السلف كذا قالوا كلهم، ولكن كلهم قالوا لا بأس بقراءة سورة يس ما لم
يقصد بها الاستئذان محتجين بهذا الحديث الذي في النسائي ورواه أبو الدرداء .
وان الحديث بزعمهم مقدم على قول مالك أنه يعني شأن القراءة يس أو غيرها
ليست من فعل السلف ، وكذا تمسكوا بأخبار واحدة من أن عبد الله بن عمر أمر
بقراءة سورة البقرة إلى غير ذلك مما تمسكوا به ولأنهم يتفاضون على ذلك الاجرة وان
الطبقة القراء الصغار عاشوا في هذه البدعة فانتصر لهم الفقهاء والشيوخ الحرافيون
كاللاجوي الخ فالرجاء أن نفيدونا بدرجة الحديث هل يعمل به كما ذكر أولاً ودمتم
الزواوي

(ج) حديث « اقرأوا يس عند موتاكم » وفي رواية « على موتاكم » هو لمقل
ابن يسار وهو ضعيف بالاتفاق والمراد فيه من الموتى من حضرهم الموت كما صرح
به بعض الحديثين والفقهاء في شرحه، وما ذكرتم من مذهب مالك (رح) في السألة

هو الحق نوما ذكرتم من مخالفته فهو بدعة والحديث المذكور لا يحتاج به. وتجردون تفصيل الكلام في تخرجه ودرجته ومناه وعمل الناس به مفصلاً في الصفحة ٢٦٥-٢٦٨ من الجزء الثامن من تفسير المنار (الطبعة الأولى) وهو في أثناء البحث الواسع المفصل في القراءة على الموتى وللموتى من آخر تفسير سورة الأنعام

(أسئلة من يروت)

(س ١٩-٢٥) من صاحب الامضاء

(بسم الله الرحمن الرحيم)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فاني أرفع الى فضيلتكم الاسئلة الآتية واجباً لتكرم بالإجابة عليها.

(١) هل يجوز الاعتقاد والعمل بالأحاديث الموضوعة «الكذوبة» والضعيفة في فضائل الأعمال وغيرها أم لا ؟

(٢) هل هذان الحديثان الآتيان صحيحان مستمدان يجوز العمل بهما أم لا ؟
«وما يوم الأربعاء يوم نحس مستمر» وفي رواية أخرى «آخر أرباء في الشهر يوم نحس مستمر» «يوم السبت» يوم مكر وخديعة «والاحد» يوم فرس وبناء «والاثنين» يوم صفر وطلب رزق «والثلاثاء» يوم حديد وبأس «والاربعاء» لا أخذ ولا عطاء «والخمس» يوم طلب الحوائج «والجمعة» يوم خطبة ونكاح» (٤٣)

(٣) هل يستحسن زيارة المريض يوم الأربعاء والتزوج في شهر جمادى الأولى والثانية أم لا ؟ وهل ورد في ذلك كله شيء صحيح يستمد عليه أم لا ؟
(٤) هل اذا أذنب الانسان في الشهور والايام الفاضلة كشعبان ورمضان «يوم الخميس والجمعة وغيرها يزداد عذابه وعقابه في القبر وفي الآخرة من باقي الشهور والايام الاخر أم لا ؟

(٥) هل ورد عن النبي ﷺ شيء صحيح يستمد عليه في أفضلية الاعداد السنين والشهور والايام، والاقوات والمأكولات، وللشروبات والملبوسات وغيرها أم لا ؟
فضلوا بالجواب ولكم الاجر والثواب
عبد الحفيظ إبراهيم اللادقي

(١٩) العمل بالاحاديث الموضوعة والضعيفة

العمل بالاحاديث الموضوعة غير جائز بالاجماع بل بالبداهة فانها ليست بأحاديث وإطلاق لفظ «حديث» على الموضوع مشروط بوصفه بالموضوع أو المصنوع أو المكذوب فالمراد باللفظ ما قبل إنه حديث وليس بحديث، وأما الحديث الضعيف فقد اختلف العلماء في جواز العمل به مع عدم الاستدلال به على حكم شرعي فقبل بمنه مطلقاً، وقبل بجوازه بشروط بينهاها في النار مراراً آخرها الفتوى ٧٠ من المجلد ٣١ ص ١٢٧ فراجعوها (٢٠) أحاديث يوم الاربعاء وأيام الاسبوع

هذه الاحاديث موضوعة باطلة ، وقد بينا ذلك بالتفصيل في المجلد التاسع والعشرين من النار فراجع في (ص ٥٢٤)
(٢١ و ٢٢) عيادة المريض يوم الارباء

يوم الارباء كغيره من الايام لا فرق بينها في زيارة الاهل والاصدقاء وغيرهم وعبادة المرضى إلا إن كان الزائر أو المائد يعلم أن بعضهم يشام بهم مضهاويكرهه فلا ينبغي له أن يؤذيه فيها
(٢٣) الزواج في شهري جادى

هذان الشهران كثيرهما من الشهور في التزوج فليس لهما مزية شرعية في استحسانه ولا كراهته فيها ولا مزيد فضيلة
(٢٤) القنوب في الايام والقبور الفاضلة

الايام والشهور في ذاتها لا تفاضل بينها وإنما الفضيلة فيها بعمل فيها ففضيلة رمضان في عبادة الصيام ، وفضيلة الاشهر الحرام الثلاثة في أداء مناسك الحج والسفر إليها والرجوع منها ، وكان يجب يشار كما فيها سميت لاجله بالحرم وهو تحريم القتال فيها ، وفضيلة يوم عرفة وأيام التشريق ويوم الجمعة بما يعمل فيها معروفة . ومن المعلوم بالبداهة أن الايام التي شرع الله تعالى فيها عبادة خاصة بها يكون فعل المعاصي فيها أقبح من غيرها، وأدل على ضعف الايمان وتنظيم شعائره وأن الجرأة عليها تكون أقبل في افساد النفس وتدنيتها الذي هو منشأ عقاب (المنازع ٦٩) (٥٥) (المجلد الثالث والثلاثون)

٤٣٤ أفضلية بعض الازمنة والاما كل على بعض. شرب الدخان المتارج : ٣٣

الآخرة، كما ان تركيتها هي منشأ ثوابها كما قال تعالى (قد أطلع من زكاهاء، وقد خاب من دسائها) ولكن لا يمكن تسعين زيادة العذاب عليها في البرزخ الذي يعبر عنه بعذاب القبر ولا في الآخرة إلا بنص من الشارع

(٢٥) أفضلية بعض الازمنة والاما كل والملايس على بعض

تقدم آنفا ان بعض الايام والشهور أفضل من بعض بما يشرع فيها من عبادة تقرب إلى الله تعالى وترضيه ويستحق بها العامل مزيد ثوابه اذا كان مخلصا فيها، وورد في الكتاب والسنة تفضيل بعض الاوقات بمثل ذلك كالهاء والاستغفار في الاسحار، وصلاة التهجد وساعة الاجابة في يوم الجمعة وحكمة اهباءها. وأما المآكل والاشربة والملايس فقد يفضل بعضها بمضامينها الصحية وقداها لآلاتها، وورد في بعضها أحاديث قليلة بينها بمناسبات مختلفة يقل فيها ما هو ديني منها كلباس الاحرام بالحج والعمرة، وان مثل هذه الاسئلة المبهمة عن أمور كثيرة من الارهاق الذي لا سبيل له إلا تلذذ السائل لا الحاجة الدينية، فالمرجو أن لا يسأل أحد إلا عن أمر معين يحتاج الى معرفة حكمه أو حكمته

(شرب الدخان في مجلس القرآن)

(س ٢٦) من صاحب الامضاء من دمنهور

حضرة أستاذي الجليل السيد رضا صاحب المنار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد فتوجو نشر رأيكم في شرب الدخان في مجالس القرآن على صفحات المنار ولكم منا الشكر ومن الله جزيل الثواب محمد عبد الرحمن الحاوي مدرس بدمنهور شبرا

(ج) سبق لنا جواب عن مثل هذا السؤال في المنار خلاصته ان هذا العمل تابع للاعتقاد الشخصي والعرف، فمن كان يعتقد ان التدخين مباح وعرف قومه وأهل بلده انه لا ينافي الادب فلا يحظر عليه، ومن اعتقد انه حرام أو مكروه ففعله له في مجلس القرآن يزيد غلظة، وهكذا اذا كان عرف الناس أنه ينافي الادب فليس له أن يفعله وإن اعتقد بإباحته والله أعلم

المستشرقون في موقفهم الخطير (إزاء الاسلام)

(يقلم أمير البيان الأمير شبيب أرسلان - ونشرت في جريدة الجهاد)

هذه مسألة جلى لا يفتنه اليها الشرقيون كما يجب أن ينتبهوا وكما هو شأنهم في كثير من المسائل، ولكن عليهم من الآن فصاعداً بعد أن زعموا كونهم تقدموا ورفقوا أن ينتبهوا لهذا الموضوع، وذلك أن أوربة عالم كبير قد أخذ يزمام العالم كله في الوقت الحاضر وهو يتلقى معلوماته عن الشرق والشرقيين من طريقين، أحدهما طريق القناصل والسفراء والاعلمدين الرسميين وهؤلاء يكتبون عن الشرق والشرقيين كل شيء ولا يكتبون ما يحكونه عن حداثته، إلا أن حكوماتهم تنصرف بتقاريرهم كما تشاء بحسب أهوائها ومصالحها فهي تكتبها أحياناً وقد قطعها قطعاً تاماً حتى كأنها لم تكتب ولم تقدم، وهي تفسد أحياناً إذا اقتضت ذلك سياستها، وكثيراً ما تكتب شيئاً منها وتنتشر شيئاً، وبالاختصار جميع تقارير سفراء أوربة وقناصلها في الشرق هي رهن أغراض النظارات الخارجية في أوربة، وإذا قلنا إنها رهن أغراض نظارات أوربة انطارجية فعلى ذلك أنها رهن التنظية والنموية والتلفيق والتبديل والتعديل والفصل والوصل، وأنه لا شيء هناك يقال له حقيقة بل لا يوجد هناك إلا ما يقال له « مصلحة »

وأما الطريق الثاني لمعرفة أحوال الشرق والشرقيين فهو طريق الاستشراق وذلك أنه يوجد في أوربة طبقة من التلمين تعنى خاصة بدراسة اللغات الشرقية وكل ما يتعلق بالشرق وأهلها، وهم يتنوعون في هذه الفروع فمنهم من يتخصص بعلوم الصين، ومنهم من يتخصص بعلوم اليابان، ومنهم بالمعلومات عن الهند أو عن الجاوى، ومنهم من يجعل همه منصرفة إلى الاستقصاء في أخبار فارس، ومنهم من يوجه نظره إلى تركستان وغير ذلك، وإن جانباً عظيماً من الاستشراق وربما يكون هو الأعظم متوجه إلى دراسة الاسلام والبلاد الاسلامية من مشرقها إلى مغربها. وإن هذه الطبقة التي تعنى بشأن الاسلام والمسلمين هي التي تكيف المعلومات

الاسلامية في أوربة بكيفية نظرها وتمثيلها للعالم الاسلامي ان خيراً غير ، وإن شراً قسراً ، هذه الطبقة هي الترجمان الذي يلقي الى سنانة مليون أوربي وصف أحوال الاسلام والمسلمين ، فإن كان هذا الترجمان أميناً تلقى هؤلاء الستائة مليون أوربي تلك المعلومات على وجهها واعتدلوا بحق الاسلام والمسلمين ، وإن كان الترجمان خائناً أو ثانياً يحرف الكلم عن مواضعه ويقلب الحقائق عمداً لمرض في نفسه ، أو لاحتة في صدره ، أمكنه أن يهيج من احقاد الاوربيين الكائمة على المسلمين ، وأن يثير من عداوتهم لهم ما ليس لضرره حد ، لأن العالم الاوربي اذا فكر قال ، وإذا قل فل وإذا فعل قام باقتلايات كثيرة ، هذا إلى اليوم ولا ندلم ماذا يكون في القند فهل هذه الطبقة التي يصح أن يقال انها ترجمان العالم الاسلامي لدى العالم الاوربي هي أمينة أم خائنة في الترجمة ؟ الجواب عليه هو هذا البحث الذي تريد الآن أن تلبه الافكار اليه بعد أن تقرر ان هذه الطبقة هي التي تصور أحوال المسلمين للاوربيين بحسب درجتي صدقها وكذبها أو دوجتي عليها وجهها

من هؤلاء المسشرقين فئة ما اسفشرقوا ولا سخطوا خطوة في هذه السبيل إلا لأجل أن يتغيبوا عورات الاسلام ومثاليه ، ويخوضوا في أعراض المسلمين ، ويبحثوا عن زلاتهم ليحسموها ويبرزوها لأفظار الاوربيين بالشكل المستبشع الذي تنفر منه طباعهم ، وتثور حقانظهم ، وذلك حتى يزدادوا بغضاً للاسلام وبسداً عنه ، وهذه الفئة من حيث إن أصل استشرقها هو العمل لخدمة المسيحية ونشويه الاسلام بما أمكن لا تقتصر على تحميم العورات اذا وقعت عليها ، بل يملغ بها سوء القصد أن يقلب الحقائق قلباً ، وأن ترتكب التزوير عمداً ، وأن تأخذ بالحوادث الجزئية فتصممها فتجمل منها قواعد ، وكل شيء تصله هذه الفئة على قاعدة « إن الناية تبرر الوسطة » فالاسلام بزعمها هو شر محض ، فينبغي تنفير الناس منه بالحق وبالباطل ، وهذه الفرقة من المسشرقين كثيرة العدد يطول بنا تعداد أمثالها ، ومن جعلتها لامانس اليسوعي البلجيكي ومارتين هارتمان الإلاني ، ومرغليوث الانكليزي ، وفنسنت الذي ذكر عنه الدكتور حسين المرادي انه طعن في الرسول عليه السلام ، وأنا لم أقرأ طعن هذا ولكنني قرأت مطاعن

الآخرين ، وقد نشرت في حافر المالم المالم المالم المشافير المشرقين
 الممازين في المماحل على المالم المالم المالم من أراء في ذلك المالم .
 ومن المشرقين فئة أخرى غرضهم أيضاً أن يخدموا للمنية المالم والمماقة
 المسيحية وأن يثبتوا بما أمكنهم بين المالمين ولكنهم لا يستطيعون ما تستبيحه
 الفئة المالم من المالم والمالم ، وقلب المماق والمالم بكل عضبة للمماثل
 بالمالم وأهل المالم . يلتزمون في مباحثهم المماقة المالم التي تقتضي معرفة المالم
 في أي جانب من ، ولكنهم لا يخرجون عند أول فرصة للمالم لم أن يتولجوها
 ويخدموا على المالم باسم المالم بزمهم ، وأن يخدموا المالم ، وأن يخدموا المالمات
 في المالمين ، وأن يتجاملوا ما خدمهم من المالمات المالم التي لا تقتض المالم ما ياب
 المالم في كثير ولا قليل ، فهذه الفئة يتألف منها أكثر المشرقين وهم يمدون
 أجالاً من ذوي المالم على المالم ، وعن المالم أن يستفاد منهم ، لكن مع دوام المالم
 مما يلقونه أحياناً من المالم بحق المالم مما يكون ضرره أشد من ضرر الفئة
 المالم التي يمتثلها ظهر المالم ، يمكن أن نوصف هذه الفئة « بالمدو الماقل »
 ومن هؤلاء المالم ماسينيون المالم وسنوكهور كروني المالم وغيرهما
 ومن المشرقين فئة ثالثة قليلة العدد في أوربة إلا أن منها رجالاً محققين
 وهؤلاء يتحرون مزيد المالم ، وينصفون المالم انصافاً تاماً لا يشوبه أدنى
 مالم ، وإن بدر منهم اعتقاد للمالم في شيء فيكون عن اعتقاد أو جهة نظر نظروها
 أو خطأ وقوا فيه لا عن سوء نية ، ولا عن قصد انتقص ، ولا أعلم في هذه
 الطبقة أشهر من غولف سيبر المالم الذي هو في الحقيقة فهم المالم لقواعد
 المالم ، ومنهم في المالم المالم كالممير المالم والمالم موتا المالم
 ومنهم كاردافو المالم صاحب كتاب مفكري المالم ، ومنهم المالمكتور
 مالموف المالم ، ومنهم غروسه المالم ، ومنهم رينه المالم الذي بلغ
 به استشرافه من حب المالم أن دان بالمالم وحج البيت المالم ، ومنهم علماء
 آخرون لست الآن في مقام استقصاء من جمهورهم
 ولا شك أن الفئة المالم قد خدمت للمالم خدمات جليلة في أوربة وحول

كثيراً من العقائد الباطلة بحق الإسلام عن مجراها الاول، وخفت كثيراً من الاحقاد، وصححت جمهرة من الاوهام، ولكنها مع الاسف لم تقدر أن تنسف تلك الجبال المتركة من البض والمدوان، والعقائد الفاسدة بحق الاسلام والمسلمين، لان التيار الاصلي الباقي من القرون الوسطى لا يزال شديداً

كل زميلي احسان بك الجابري يتحدث منذ يومين إلى مهندس كبير قد يكون أشهر مهندس في سويسرة وهو من كبار المفكرين فقال لزميلي: نشأنا من الصغر في بض الاسلام وربانا آباءنا ومدونا على مبادئ من العداوة للإسلام نحن الآن نعلم بطلانها، لكننا بحكم الاستمرار لا نقدر أن نتخلص منها»

ان غوته الشاعر الالماني الأكبر الذي يقول الالماني إنه أكبر دماغ ظهر في ألمانيا، وكان شبان الالماني يتحرون من تأثير بعض رواياته الشعرية، ثم غوته هو نفسه قال وكلامه هذا مدون عنه اذا كان هذا هو الاسلام أقبلنا كلنا مسلمين؟ هذا الرجل الذي سحر ناشئة الالماني في عصره ولا يزال يسحرها إلى الآن قد عجز عن أن ينسف مآثرهم من الاوهام المتكاثفة بحق الاسلام في ألمانيا، هذا والالماني أقل الامم الاوربية تحاملاً على الاسلام والمسلمين فاذ نلتك بغيرهم؟

حرر الاستاذ المحبة السيد رشيد رضا في المدة الأخيرة كتاباً أسماه «الوحي الحمدي» من أنفس ما كتبه المسلمون في هذا العصر وكل عصر، وكان ما كتبه تلقاء الانتقادات الاوربية التي تتوجه على الاسلام، إما عن تحامل وعداوة، وإما عن جهل المستشرقين بمقائق كثيرة فيهم، أو عن جهل المؤلفين المسلمين أنفسهم بمقائق دينهم وبكيفية الدفاع عنهم إلا من هم ربك، أو بعدم فهم الكثيرين منهم لأسرار الشرع الحمدي، وقد أهديناه إلى من نحسن النظر فيهم من المستشرقين فلملهم يتنبذون لترجمته إلى اللغات الاوربية «فتبذد به أوهام، وتنقش ضلالات»

(١) اني طلبت من صديقي الامير شبيب عناوين من يعرف من المستشرقين الذين يعرفون لغتنا وأرسلت كتاب الوحي الى كل من أرسل إلي عناوينهم ووعده بإرسال غيرها وغرضي من الارسل اليهم اقامة حجة الاسلام عليهم بوقتهم على حقيقته والوقوف على آرائهم فيه بعد، واني لا انتظر منه ارسال عناوين أخرى

ويتجلى باقي الطاعن على أحكام القرآن من الحالات ، فالذي يوفق اليه الاستاذ صاحب المنار في هذا الباب لا يوفق اليه غيره

وأما الخلاصة التي أريدها من هذه المقدسات فليست إخراج المستشرق فنسك من المجمع القوي المصري ، هذا شيء . يعني الحكومة المصرية ورعاياها المصريين وهي أدري بشغلها ، وأنا لست من مصر ولا أقدر أن أظأ بقدمي أرض مصر ، ولكن أريد تنبيه اللجنة المنتدبة لترجمة الانسيكلوبيذية الاسلامية الى العربية الى شيء . وهو أنه مع كون ترجمة هذه الانسيكلوبيذية هي في المراجعة القصوى من الافادة بل هي ضرورية لتناشئة العالم الاسلامي لا تخلص من محاملات منكرة على الاسلام ، ومن غلطات وخطبات عليية في مباحثها التي تولاها بمض الفة الاولى المتحاملة من المستشرقين ، فان تحرر هذا الكتاب فسطر عدد كبير من المستشرقين وكل منهم كتب بحسب معرفته ، ومنهم من كتب بمقتضى هواه أيضاً ، فعلى لجنة الترجمة التي يجب أن يكون فيها الاديب والمؤرخ والجغرافي والفلكي والرياضي والكجاي والجيولوجي والطبيب والفقهاء والفيلسوف والمثكلم نتكون الترجمة صحيحة أن يكون بجانبها لجنة تضع في الحواشي تصحيح ما يجب تصحيحه من الاغلاط ، وتستدرك أيضاً على فوات المتن ، وإلا فنكون أدخلنا في عقول ناشتتنا الجديدة ضلالات لا تهمي باسم العلم والفن وحرية الفكر والاستنتاج التحليلي وغير ذلك من الالفاظ التي يلوكها بعض الاوربيين في تسمية صموهم الحبيثة ، ودسانهم المنكرة لحل المسلمين على انخذ ثقافتهم ، والتحول عن الاسلام ، فنحن من هذا البلاء في القيم المقدس الذي يكفيننا بدون ترجمة انسيكلوبيذية اسلامية يمرر فيها لامنس وأضرابه ، فكيف اذا أصبحنا نأخذ أخبار الاسلام والمسلمين عن هؤلاء ولا ننبه عليها ؟

إليك الدليل على تعامل لامنس ومحاوله قلب الحقائق العلمية ما أرسل به إلي أحد أصحابي من مصر من مقال في الاهرام ينقل كلام لامنس عن عرب الاندلس وهو بحرفه : لم يكن بين المسلمين الذين قاموا بفتح الاندلس إلا القليل من النصر العربي الخالص ، فكان منهم قواد السكر وأصحاب الرتب فيه ليس

غير . أما أكثرية الجيش فكانت مؤلفة من البربر والافريقين وفضلا عن ذلك فان عدد العرب الأقحاح كان ينقص باطراد متواصل بسبب الحروب الاهلية . فاذا قبحر هذا رأينا أنفسنا مدفوعين إلى الاقترام مع الاستاذ ريبير بان نسبة المنصر العربي في تكوين الشعب الاسباني المسلم قليلة جداً ومن ثم فلا شيء يجبر لنا نعت مسلمي الاندلس بالعرب إلى غير ذلك عن الهذيان الذي هذا منس اليسوعي ومن قبله صاحبه العالم الاسبانيولي . العرب يفتخرون بمدنيتهم الاندلسية ، والاسلام يتخذها حجة على أهلية للتدين والتثقيف والسبق في ميدان الحضارة ، وهذا بيت القصيد ، فلان منس اليسوعي يريد إنكار هذه الحقيقة التي تأتي بمكس ما يقرره دائماً هؤلاء المتحاملون من أن الاسلام لم يوفق حتى الآن إلى تأسيس مدينة راقية . ولما كانت هذه المقالة قد طالت وكان الرد على كلام منس هذا بالادلة العلمية القاطعة يأخذ بعض أعداء من «الجهاد» قانتا نرجي . هذا الرد الى عدد قادم إن شاء الله

[النار] أشكر لصديقي الامير شكيب هذا البيان لطيفة حل جماعة المستشرقين وأصنافهم الثلاثة ثم أشكره سلفاً ما سدد به على لانس اليسوعي المشهور بظلمه في عيوب طقسه وشرها الكذب ، وتحريف الكلم فيما ينشرون من الكتب ، وانطية في العلم والادب لحكمة سياستهم الدينية على قاعدتهم للشهورة «الفاية تبرر الواسطة» عرفت هذا منذ كنت تلميذاً بتحريتهم لكتاب الالفاظ الكتابية ، عواني على اعتقادي بان أمير البيان سيفضح لانس في رده عليه بما هو أحق به وأهله ، وقل أن يقدر عليه غيره ، ولا يسني إلا أن أسبقه فأقول للانس إن العرب نزلوا كالتيث من سماء الاسلام على جميع الاقطار فأحيوا جميع الشعوب الاسيوية والافريقية والاوربية وأصلحو افساد حضارتهم ومثلهم وأديانهم على قلة عددهم في كل قطر ، فان كانوا وجدوا عوناً لهم من أبنائهم البربر الذين مدينهم بالاسلام على فتح الاندلس فالفضل الاول على الفريقين لهم ، وإلا فلماذا لم يفضل ذلك البربر في أنفسهم قبلهم ، فالعرب كانوا أقلية في غير الاندلس ولكن قبلهم لا يقال له قليل ، فهم كالمح قليله يصلح الطعام ، وكان نور شمس منة قطرد الغلام ، ونولا أن تداركو العالم بالاسلام ، لغضت عما كالتنبيش الكاثوليكية على حضارة جميع الاقوام .

أصل الشيعة وأصولها

قرعنا في الجزء السابق هذه الرسالة التي ألها علاء الشيعة ومجتهديها الشيخ محمد آل كاشف الغطاء الشهير لدعوة أهل السنة إلى مذهبه، ونشرها الاستاذ الأييب الأريب زميلنا صاحب مجلة العرفان، ورواينا من الواجب علينا أن نكتب مقالا آخر نبين به بعض ما انتقدناه عليها من جهة القلوب الذي اعتاده علماء الشيعة حتى صارت المادة عندهم عبادة، ومن ناحية ضعفهم في علم الحديث ولا سبأ روايته وما يصح منه وما لا يصح بحسب أصول العلم، وقد نشير إلى ناحية ثالثة هي ناحية التاريخ، ولا تعرض للخصم في مسألة الإمامة ولا مسألة قصصة الاثنى عشر التي هي أساس المذهب لأنها مفروغ منها في المؤلفات القديمة وليست عملية في هذا الزمان، وما كان الجدل في أصول المذاهب إلا ضاراً لآله في دينهم، ودينهم في كل زمان، وشر ضرره تفريق الكلمة، ونعزب نسيج الوحدة، لأنه مبني على عصبية المذاهب ولن نكون إلا تقليدية، وما أضحى البرهان عند القلد ؟ وأبدأ بكلمة في القلوب فأقول :

من هذا القلوب اطراء أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه المنتص من لاحتقار الاسلام وما يستلزمه مما لا يحسن التصريح به، بما أنكرناه على السيد عبد الحسين نور الدين العاملي من قبل، فلم يمنع ذلك الاستاذ كاشف الغطاء أن يعيده مقراً له من بعد، إذ قال في أول ص ٢١ بعد ذكر من سعى من الصحابة في الشيعة مانصه : ولكن ما أدري أهؤلاء الذين أرادوا هدم الاسلام أم إمام الشيعة علي بن أبي طالب الذي يشهد الثقلان أنه لولا سيفه ومواقفه في بدر وأحد وحنين والاحزاب ونفائرها لما أخضرت للاسلام عود، وما قام له عمود، حتى كان أقل ما قبل في ذلك ما قاله المتزلي أحد علماء السنة (!!):

ألا اتما الاسلام لولا حسامه كمنقطة عنز أو قلامة ظافر

هذا ما كتبه مجتهد النجف الأكبر، وعلامتهم الأشهر، ثم فسر بمختصر مما فسر به عبد الحسين نور الدين العاملي من قبله وضربه هذا المثل الشعري الاحادي الله أكبر، ودينه الاسلام أعلى وأظهر، وأزكى وأظهر، وأعز وأقهر، من تشبيه هذا المتزلي الرافضي - لا السني - له بضرطة أنثى المزم، وقلامة الظفر

نعم إن ديننا سماه الله دينه، وآمنه وأكله، ووصفه بما وصفه، ووعدنا بظهاره على الدين كله، وإتمام نوره بقدرته وفضله، وبث به خير خلقه محمد رسول الله وخاتم النبيين، وورثته لعالمين، وجعل ملته هي الباقية إلى يوم الدين، وأيده بملائكته فوق تأييده بالمؤمنين، إن ديننا هذا شأنه يجب على كل مؤمن به أن يوقن أنه أجل وأكبر وأعظم وأعلى وأسمى وأرفع وأمنع من أن يتوقف ظهوره ونوره ونصره ومقاؤه على جهاد أي فرد من أفراد المؤمنين، وأن يكون من امتنه بأنه لولا فلان من أتباعه لكان كضرطة أنثى المزأر قلامة الظفر التي تافى وتداس بالنعال جديراً بأن يكون من أجهل الناس به، وأبدمهم عن الإيمان به وأتباعه، وإن وصفه معجته الشيعة بأنه من المنزلة علماء السنة، ومتى كان المعتزلة من علماء السنة؟ فأن علم هذا المجتهد الكبير بالذهاب والتاريخ؟ لو كنا نريد أن نتكلم في أصول المذاهب ليبدأ للقراري أي الفريقين تبعات المعتزلة فيما خالفوا فيه السنة من تحكيم عقولهم في تأويل كلام الله وكلام رسوله وغير ذلك وشر من قول هذا المنزلي بل الزيدى المخفوق الاسلام قول من جعل ذمه وإهانتة له أقل ما يقال فيه، بأي شيء أقل من ضرطة المنز وقلامة الظفر؟ فهذا هو مذهب الشيعة الذي يدعي الملامة كاشف الغطاء أن النبي ﷺ هو الواضع له؟ فهذا مثل من خلو القوم للاشمودي

نعم انه ادعى ان النبي ﷺ هو الذي وضع أصل مذهب الشيعة وان خيار أصحابه تلقوه عنه، نعم كان أئمة الاسلام من مدوني كتب السنة حفاظ الحديث والمفسرين وسائر علماء الملة منهم الخ

من الغريب أنه يحتج على هذا الاصل بروايات يمزوها إلى الكتب المتعمدة عند أهل السنة، وما أدري أعلمه بالروايات المتعمدة عند أهل السنة كعلمه بكون المعتزلة منهم؟ أم هو يتمد انتدائيس والايهام؟ كل ذلك جائز، وهو ماترا في أول ص ٤١ وما بعدها جواباً عن سؤال أورده:

قال: إن أول من وضع بذرة التشيع في حقل الاسلام — هو نفس صاحب الشريعة الاسلامية — يعني ان بذرة التشيع وضمت مع بذرة الاسلام جنباً إلى جنب، وسواء بسواء، ولم يزل نارسها بتعاهدها بالسقي والعناية حتى نمت وأزهرت.

في حياته ، ثم أثمرت بعد وفاته . وشاهدي على ذلك نفس أحاديث الشريفة — لامن طريق الشيعة ورواة الامامية حتى يقال إنهم ساقطون لاهم يقولون بالرجعة ، أو ان داوهم (يجر إلى قرصه) بل من نفس أحاديث علماء السنة وأعلامهم ، ومن طرقهم الوثيقة التي لا يظن ذو مسكة فيها الكذب والوضع . وأنا أذكر جملة ماعلق بذهني من المراجعات الثابتة والتي عثرت عليها عنواً من غير قصد ولا عناية :

« فيها مارواه السيوطي في كتاب (الدر المنثور ، في تفسير كتاب الله بالمأثور) في تفسير قوله تعالى (أولئك هم خير البرية) قال

أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال : كنا عند النبي ﷺ فأقبل علي عليه السلام فقال النبي ﷺ « والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة » ونزلت (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية) وأخرج ابن عدي عن ابن عباس قال : لما نزلت (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) قال رسول الله ﷺ لي « أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين » (٢) وأخرج ابن مردويه عن علي (ع) قال : قال لي رسول الله ﷺ « ألم تسمع قول الله (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية) هم أنت وشيعتك وموعدي وموعدهم الخوض إذا جاءت الامم لحساب تدعون غراً محجلين » انتهى حديث السيوطي . وروى بعض هذه الاحاديث ابن حجر في صواعقه عن الدارقطني وحدث أيضاً عن أم سئمة بن النبي ﷺ قال « يا علي أنت وأصحابك في الجنة ، أنت وشيعتك في الجنة »

« وفي نهاية ابن الاثير مانعه في قح : وفي حديث علي (ع) قال له النبي ﷺ « ستقدم على الله أنت وشيعتك راضين مرضيين ويقدم عليك عدوك غضاباً مقسمين » ثم جمع يده الى عنقه برهيم كيف الافاح انتهى ويالي ان هذا الحديث أيضاً رواه ابن حجر في صواعقه وجماعة آخرون من طرق أخرى تدل على شهرته عند أبواب الحديث . « والزنجشيري في (ربيع الاربار) يروي عن رسول الله ﷺ انه قال « يا علي اذا كان يوم القيامة أخذت بحجرة الله تعالى وأخذت أنت بحجرتي ، وأخذ ولك بحجرتك ، وأخذ شيعة ولك بحجرتهم فترى أين يؤمر بنا »

ولو أراد المنتبم كتب الحديث مثل مسند الامام احمد بن حنبل وخصائص
النسائي وامثالهما أن يجمع أضاف هذا القدر لكان سهلا عليه . وإذا كان نفس
صاحب الشريعة الاسلامية يكرر ذكر شيعة علي وينوء عنهم بأنهم هم الآمنون يوم
القيامة وهم الفائزون ، والراضون والراضيون ، ولا شك ان كل معتقد بنبوته بصدقه فيما
يقول ، وأنه لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى ، فإذا لم يصبر كل أصحاب
النبي ﷺ شيعة ليلي (ع) فبالطبع والضرورة تلتفت تلك الكلمات انظر جماعة منهم
أن يكونوا ممن ينطبق عليه ذلك الوصف بحقيقة مناه لا بضرب من التوسع والتأويل
تمليقنا الوجيز على هذه الدعوى وأدلتها

أقول (أولا) ان هذه الاحاديث التي اعتمد عليها في بيان أصل الشيعة
لا تصح رواية لشي منها السنة . ولذلك لم يخرج شيئا منها مصنفوا الصحاح كالامام
مالك والبخاري ومسلم ولا من بعدهما - ولا أحد من أصحاب مكتب السنن
كالاربعة المشهورة ، ولا عما قبلها من السانيد كسند الامام أحمد ومسند اسحق
ابن راهويه ومسند ابن أبي شيبة ومسند الطيالسي ، على ما في هذه السنن والسانيد من
الاحاديث الضعيفة ، بل لم يخرجها الحاكم في مستدركه ولا عبد الرزاق في مسنده
ولا مصنفه على ما فيها من الاحاديث للوضوعة وشدة عنايتها بجمع مناقب علي
وآل بيته عليهم السلام ، وأما خرجها بعض الذين عنوا بجمع كل ما روي من
الشواذ والناكير والموضوعات أيضا ولا سيما رواة التفسير المأثوراتي عن السيوطي
بجمعها في كتابه الدر المنثور ويكثر ايراد مثلها المصنفون في المناقب والفضائل بغير
تمييز ، ولا سيما الجاهلين بعلم الرواية ومنهم الواحدي ولزخشرقي الذين أوردوا
في تفاسيرهم الاحاديث الموضوعية في فضائل السور سورة ونقلها عنه البيضاوي .
وكلها موضوعة اعترف واضعوها بوضعها عند سؤالهم عنها كما نقله السيوطي في الاثقان
(ص ١٥٥ ج ٢) وقد اشتهر عن الامام أحمد انه قال : ثلاثة ليس لها أصل التفسير
واللام والغازي - يعني من الاحاديث المرفوعة - وذلك ان أكثر ما روي فيها
مراسيل لا يدلم الساقط من سندها وتكثر فيها الارايليات وأقوال أهل الاهواء

(ثانياً) إن ما نقله السيوطي منها في تفسيره (الحمد للثور) من الروايات عن ابن عساكر وابن عدي وابن مردويه هو حديث واحد في موضوعه وهو سبب نزول آية البينة وهو لم يذكره في كتابه (أبواب القول في أسباب النزول) لأنه من القشور الواهية لا من الألباب ولهذا لم يروها الإمام الطبري ولم ينقلها الحفاظ البقوي وابن كثير وأمثالهما في تفاسيرهم ولا مفسرو المقول .

(ثالثاً) إن ما نقله السيوطي في هذه الكتب لا يقال أنه هو الذي رواه كما يقول الأستاذ كاشف الغطاء فيه وفي الزعزعي وابن حجر الهيتمي ويقول مثله غيره من علمائهم في كل ما ينقلونه عن أي كتاب ألفه أحد النسويين إلى مذاهب السنة ليحتجوا به على أهل السنة كما يفتاه في الرد على الأئمة ذيل السيد عبد الحسين نور الدين العاملي ، فالفرق بين الراوي والنقل مرفوع عند جميع أهل الحديث وجميع أهل العلم وأكثر الذين رووا الأحاديث بأسانيدهم لم يلتزموا الصحيح منها ، بل منهم من تعدد رواية كل ما سمعه حتى الموضوع المتري اعتماداً على التفرقة بينها بمرقة رجال أسانيدها ، ومنهم من اجتنب الموضوع دون الضيف ، وأكثر الناقلين عنهم من غير المحدثين كالزحبي والرازي لا يميزون بين الصحيح وغيره ، وما كل المميزين يلتزمون نقل ما يصح أو يدينون درجته إلا قليلاً ، ولا سيما أحاديث المناقب والفضائل حتى مناقب النبي ﷺ ودلائل نبوته ومناقب آلِه وأصحابه ومن دونهم فأكثر روايات دلائل النبوة الحفاظ أبي نعيم وحياة الأولياء ضعيفة وفيها موضوعات كثيرة

(رابعاً) إن الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي وهو من أمثال الفقهاء غير المحدثين نقل في كتابه الصواعق ما رأه من هذه الروايات التي فيها ذكر الشيعة وصرح بضرب بعضها وكذب بعض (قال) في ص ٩٤ أن المراد بشيعة فيها أهل السنة والجماعة لا مبتدعة الرافض والشيعة ... فانهم من أعدائه لا من شيعته ... وأوردته كرم الله وجهه ، ما استدلل به على ذلك وأعاد هذا في ص ٩٥ ثم قال في ص ٩٨ بعد لائحة على ما تقدم فيهم وفي رواية أحمد في المناقب التي ذكر فيها هذا اللفظ : إنما هم شيعة إبليس ثم قال : فاحذر من غرور الضالين وتعميه الجاحدين الرافضة والشيعة . ثم ذكر حديث الدارقطني عن علي وأمه سلمة وهو حجة له على الشيعة وإليك ما يذكر كاشف الغطاء نفسه ، بل كشف عن بعضه وغطى

بعضاً فنص الاول : يا أبا الحسن اما أنت وشيعتك في الجنة وان قوما يزعمون انهم
 محبوبك يصرون الاسلام ثم يلفظونه، يمرون منه كما يمرق السهم من الرمية يقال لهم
 نيز، يقال لهم الرافضة، فان أدركتهم قاتلهم انهم مشركون» وفي رواية أم سلمة زيادة
 في علامتهم من ترك الجمعة والجماعة والعطن على السلف (قل) وشيعته هم أهل السنة
 لانهم هم الذين أحبوه كما أمر الله ورسوله، وأما غيرهم فأعداؤه في الحقيقة الخ
 (خامساً) علم من هذا أن قوله إنه ينقل الاحاديث الشريفة في أصل مذهب الشيعة
 من نفس أحاديث علماء السنة وأعلامهم ومن طرقهم الوثيقة الخ غير صحيح فانه لم يذكر
 شيئاً من طرق الاحاديث التي نقلها وانما نقلها من غير كتب روايتها بل لا يعرف
 تلك العارقي ولا رآها ولو رآها لما عرف صاحبها من سقيمها، فان ادعى أنه يعرف
 هذا وذلك، وأنه قل ما قال عن معرفة، فانافسناه لم يذكرها ثم نتحدها بأن بين لنا
 هذه الطرق وينقل لنا أقوال علماء الجرح والتعديل في رجال أسانيدها، ومن
 المعلوم بالبداهة أن نقل هذا بعد تحديداً إياه به لا يدل على أنه كان يعلم قبله، وهو
 على كل حال لن يكون إلا حجة عليه .

(سادساً) قوله إنه لا ينقل من طريق الشيعة لتلا يقال ما ذكره - فيه أن أنفة
 أهل الحديث لا يقولون مثل هذا القول فيهم كما هم، وقد عدلوا كثير آ من رجال الشيعة
 في الرواية فليأتنا بما شاء من رواياتهم بطرقهم المتصلة إن وجدت

(سابعاً) ان ما نقله عن ربيع الزرار الزنجشري المعتزلي هو باطل المتزلي على
 حسب أصول المعتزلة والشيعة الذين يحكون عقولهم في الروايات الصحيحة فيردونها
 أو يؤولونها بل يؤولون آيات القرآن التي توهم التشبيه بزعمهم فكيف يقبلون حديثاً
 لا يصح له سند، ولا يظهر له تأويل قبله الامة، وهو جعل الشيعة كقطار أخذ كل
 واحد منهم بحجرة الآخر وهي مقعد إزاره يكون أوله رب العالمين له حجرة
 يأخذ بها رسول الله ﷺ (سبحان ربك رب العزة عما يصفون)

وجملة القول ان هذه الروايات التي أوردها الاستاذ كاشف الغطاء لا يصح
 منها شيء البتة، ولا يستند باسنادهم لقاري. كلامه انها أقرب ما علق بهذه
 عرضاً من روايات المحدثين الكثيرة المتعمدة أو للتواترة عند أهل الحديث، وأنه

لو شاء لا ورد أضافها وجعلها في معنى الوحي الواجب إقباعه ، فلو كان في كتب الصحاح أو السنن شيء منها ولو واحداً لكان أولى منها كلها . ولو رجعنا إلى أسانيدنا وبيننا صلة كل منها لطال الكلام في غير طائلي ، وإنما البينة على الدعي وأنا تتعداه وتتحدى غيره أن يأتيوا بسند حديث واحد (منها) رجله رجال الصحيح ثم تقول (ثامناً) إن فرضنا أنه صحيح حديث مرفوع في ذكر شيعة علي فإنا ننقل الكلام إلى المراد منه في الآفة وقوله تعالى في موسى (ع . م) (هذا من شيعة وهذا من عدوه) فنقول أنهم هم الذين اعتقدوا أنه هو الذي كان على الحق فقصروه على من عادوه وتبرؤا منه وحاربوه من الخوارج ، وكذا معاوية وأتباعه خلافاً لابن حجر الطيتمي وأمثاله الذي يخرجون هؤلاء منهم بحجة أنهم كانوا مجتهدين متأولين فلم أجبر واحد ولعلي وأتباعه أجراً ، فإن متبع الحق مستقل الفكر فيه بلا هوأ ولا تعصب للمذهب يجوز بأن معاوية نفسه كان بإضمار خارجاً على الإمام الحق كالخوارج ، وأنه طالب ملك ، ويؤيد ذلك إكراه الناس على حمل هذا الملك لولده يزيد المشتهر بالفسق . وإن بعض الخوارج كانوا متأولين لبعض أصحاب معاوية الذين اعتقدوا أنه كان على حق في مطالبته بدم عثمان ، فجمع كل من الفريقين فناء خارجون على إمامهم الحق ، وأفرادهم يتعاونون في النية والقصد ، كقتلهم في الدلم والجبل ، وحكمه كرم الله تعالى وجهه عليهم في جعلهم هو الحق ، وهو أن بشيعة لا يخرجهم من الاسلام ، وإن كفته عليه السلام إخواننا بفوا علينا ، لكلمة لو وزنت بالقناطير الفنتارة من الفؤلؤ والرجان ، لكانت ذات الرجحان في هذا الميزان هذا ما يصح به تفسير شيعة في عهده ، فإن صح إطلاق هذا القب على أحد من بعده فيجب إطلاقه على كل من يقولون أنه كان هو الإمام الحق في زمن خلافته كما كان على الحق في مبايعة الأئمة الثلاثة من قبله ، وجميع أهل السنة يقولون بهذا حتى الذين يحذرون بعض المخالفين له بالتأويل على قاعدتهم فيمن يخالف بعض ظواهر القرآن والسنة الصحيحة عديم متأولا ولا يصح بوجه من الوجوه أن يفسر لفظ الشيعة في الحديث على فرض صحته بمذهب ديني فإن أساس الدين الإلهي الوحدة والاتفاق في جميع العقائد والمقاصد

والاصول القطعية والله يقول لرسوله ﷺ (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً
لست منهم في شيء) الآية ، فالشيعة في الدين باطلة ولرسول ﷺ يري منها
جنس القرآن فكيف يكون هو الواضع لاصولها

كذلك لا يصح أن يكون الفلاة في علي وأولاده وأحفاده عليهم السلام
من شيعة ولو بالمعنى الاعم لان الفلو في دين الله مذموم في كتاب الله وعلى لسان
رسوله ﷺ . وقد روي عنه في نهج البلاغة وغيره أنه قال «هلك في رجلان :
«حجب قال ، ومبعض قال ، ولا شك في أن من أفحج الفلو فيه أن يقول ان دين
الله الاسلام لم يكن لولا سيفه لا... ولا نحب أن نتوسع في بيان فلو من يبرؤن أنفسهم
من الفلو ومخوضون به من اتخذوه إغواء على ان الشيعة الامامية يحدون منهم خلفاء «صر
المبيدين كما شهد لهم عبيدها الشريف الرضي ، وهم الذين يقول شاعر المزمع منهم فيه
ما شئت لا ما شئت الاقدار فاحكم فأنت الواحد القهار

دع دعابهم اللاحادية التي فصلها القريري في خطبته . وقال فيهم حجة الاسلام
الغزالي : ظاهرهم الرقص ، وباطنهم الكفر المحض . فقول هذا كله بما وضعه النبي
ﷺ من اصول الشيعة ؟

وخلاصة الخلاصة ان ما نقله مجتهدهم من الروايات لا يثبت . أصل مذهب الشيعة
لا يصح أن يثبت بها أي مسألة من الفروع العملية كالعلمارة والنجاسة والبيع
والاجارة ، وانها لا تدل على شيء من اصول هذا المذهب في عصمة الائمة وفي الامامة
وفي تحكيم الآراء العقلية في العقائد الدينية ولا من فروعه ، كذلك لا يصح شيء مما قاله
في عهد بعض الصحابة وغيرهم من أتباع هذا المذهب ، وليس من غرضنا أن نتكلم
في المذهب نفسه ، ولا في فرق الشيعة من غلاة وهم درجات من باطنية وظاهرية ومن
مستدلين كالزيدية . فان الخوض في هذا كل أكبر المصائب المزقة للامة الاسلامية .
ولا يزال الذين يثيرونها لأجل المحافظة على جاههم ومنافعهم أشد الناس جناية
عليها ، وإن سخر بعضهم منها بزعمه الدعوة إلى التأليف بين فرقها ، وجمع كلتها .
وما هو الاداع الى مذهبه ، مضلل لتبني غيره ، وهذا هو التفريق بينه
لأوردها سمد وسد مشتمل ما هكذا يأسد تورده الايل

مباحث الربا والاحكام المالية

(كنا شرعنا في كتابة بحث قياض في تحرير حقيقة الربا وأحكامه وما يتعلق به من الاحكام المالية في العقود والشركات والمصارف وغيرها، لكثرة ما يستعنت بها الناس فيها من الاقطار المختلفة، بدأنا برسالة الاستفتاء في حقيقة الربا التي نشرتها حكومة حيدر آباد الآصفية الهندية ووزعتها مطبوعة على أشهر علماء الاقطار الاسلامية وسألهم عن رأيهم في إفتاء معني في المسائل الأربع التي حصرت للوضع فيها، وقضينا عليها بتخطئة ما اعتمد محرر هذه الرسالة في حقيقة الربا بناء على مذهب الحنفية وبنى عليه فتواه، وبيننا آراء محققين للفرس من علماء مذاهب السنة في القرآن والشيعية وأقوال المحدثين والفقهاء، وجميعنا نتيجة هذه القول ببيان حقيقة الربا القطعي المنصوص فيه وهو ربا النسيئة. وعدنا **بمقدمة** فصلا معاني الخلق الفقهاء ذرائع الربا وشبهاته بالقطعي والظني المنصوص، وإبطال دليلهم على هذا الخلق. واتبعنا بنا البحث إلى الوعد بالكلام على الخليل في الربا وغيره في أول المجلد ٣١ (ص ٣٧) وهما وقفنا، وأرجأنا وسوقنا في إنجاز وعدنا، إذ كنا عزمنا على تحرير الموضوع بالاستفتاء لادائه وفروعه بنصوص المختلفين فيه، وهو ما حال دونه كثرة أعمالنا إلى الآن، ورأينا أنها لا تزال تزداد، فرجعنا ان نكتفي بملامة آراء فقهاء المذاهب ورأينا فيها وهو ما يرى القاري. في الفصل التالي

(فصل في الخليل في الربا وغيره)

الخلية اسم أو هيئة من حال الشيء. يحول إذا تغير حاله أو لونه أو صفته أو وضعه أو مكانه، وأصلها حولة كحكمة فقلت الواو، لكسر ما قبلها. قال في الأساس حال الرجل يحول حولا إذا احتال ومنه « لا حول ولا قوة إلا بالله » وحال الشيء واستحال تغير، وبطل لونه، وحال عن مكانه تحول — إلى أن قال — وحاوله طلبه بحيلة اه وفي المصباح المنير : والخلية الخلق في تدبير الامور، وهو تقليد الفكر حتى يمتددي إلى المقصود، وأصله الواو، واحتال طلب الخلية اه

(المأثر. ج ٦) (٥٧) (المجلد الثالث والثلاثون)

وقال الراغب في مفردات القرآن : والحيلة والحوية ما يتوصل به الى حالة ما في خفية ، وأكثر استعمالها فيما في تطايبه خبث ، وقد تستعمل فيما فيه حكمة ، ولهذا قيل في وصف الله عز وجل (وهو شديد المحال) — بكسر الميم — أي الوصول في خفية من الناس الى ما فيه حكمة ، وعلى هذا النحو وصف بالمكر والكيد لاطي الوجه المذموم ، تعالى الله عن القبيح اه . وذكر قبل ذلك أن من الامثال « لو كان ذاحيلة لتحول »

وأقول انه قال في المكر والكيد كما قال في الحيلة والمحال انه يكسر استعماله فيها فيه خبث أو قبح ، وسببه كإيئاء في التفسير ان أكثر ما يخفي الناس هو ما يمدحهم قبيحا أو ضارآ ولو بأعيانهم وخصومهم ، وما لو ظهر لخط وفسد عليهم وعجزوا عن اتعانه كما يقع في الحرب وشؤون السياسة . ولم يرد لفظ الحيلة في القرآن إلا فيها هو واجب منها وهو قوله بئس وعد الذين يتركون الهجرة من دار الكفر والظلم الى الاسلام والمذل (٤ : ٩٨) الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ٩٩ فأولئك عسى الله أن يمهو عنهم) الآية وأول من أدخل الحيل في الشرع أبو حنيفة وأصحابه ، وأول من ألف فيها القاضي ابو يوسف ألف كتابا مستقلا سماه (كتاب الحيل) وتبعه قتها مذهبهم فهم يذكرون في كتب قتهاهم أبو ابى الحيل التي يصفونها بالشرعية ، ووافقهم الشافعية في أصل جواز الحيل ، وقال بمحظرها قتها المالكية والحنابلة

وفي الجامع الصحيح البخاري كتاب خاص سماه (كتاب الحيل) فتح فيه أبو ابى أورد فيها ما صح على شرطه متعلقا بالحيل والدلالة على كراهة الشرع لها . أولها (باب في ترك الحيل وان لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها) وأورد فيه حديث « انما الاعمال بالنية » الذي افتتح به صحيحه برواية « بالنيات » وأشار بهذه الترجمة الى ان جميع الاحكام الشرعية من قبل وترك تدخل في عموم هذا الحديث خلافا لمن خصه بالعبادات وما في معناها كالأيمان . وسائر أبوابه في الصلاة والزكاة والنكاح والبيوع والنصب والدية والشفعة والاحتياط لقرار من

الطاعون واحتيال المامل (أي عامل السلطان) يهدى له . وقد كتب الحافظ ابن حجر على عنوان (كتاب الحيل) في شرحه (فتح الباري) ما نصه :

الحيل « جمع حيلة وهي ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي ، وهو عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها ، فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام ، أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة ، وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة ، أو إلى ترك مندوب فهي مكروهة »

ووقع الخلاف بين الأئمة في القسم الأول هل يصح مطلقا وينفذ ظاهرا وباطنا أو يبطل مطلقا أو يصح مع الإثم ؟ ولئن أجزأه مطلقا أو أبطلها مطلقا أدلة كثيرة فمن الأول قوله تعالى (وخذ يدك صفنا فاضرب به ولا تحث) وقد عمل به عليه السلام في حق الضيف الذي زنى وهو من حديث أبي أمامة بن سهل في السنن ومنه قوله تعالى (ومن يتق الله يجعل له مخرجا) وفي الحيل مخرج من المضائق ، ومنه مشروعية الاستئذان فيه تخليصا من الحث ، وكذلك الشروط كلها فإن فيها سلامة من الوقوع في المخرج ، ومن حديث أبي هريرة وأبي سعيد في قصة بلال « بع الجمل بالدرهم ثم ابتع بالدرهم جنينا »

« ومن الثاني قصة أصحاب السبت وحديث « حرمت عليهم الشحوم فجملوا فبأهوها واكلوا ثمنها » وحديث النهي عن النجش وحديث « لمن الحلل والحلل له » والاصل في اختلاف العلماء في ذلك اختلافهم هل المعتبر في صيغ العقود ألفاظها أو معانيها ؟ فمن قل بالاول أجاز الحيل ، ثم اختلفوا فمنهم من جعلها تنفذ ظاهرا وباطنا في جميع الصور أو في بعضها ، ومنهم من قل تنفذ ظاهرا لا باطنا ، ومن قل بالثاني أبطلها ولم يجز منها إلا ما وافق فيه اللفظ المعنى الذي تدل عليه القرائن الحالية . وقد اشتهر القول بالحيل عن الحنفية لكون أبي يوسف صنف فيها كتابا لكن المرووف عنه وعن كثير من أئمتهم تقييد أعمالها بقصد الحق قال صاحب المحيط : « اصل الحيل قوله تعالى (وخذ يدك صفنا) الآية وضابطها إن كانت لقرار من الحرام والتباعد من الإثم فحسن وإن كانت لإبطال حق مسلم فلا بل هي إثم وعدوان » اهـ

أقول ان هذا الاصل لا يفهم فانه تخفيف من الله على نبيه أيوب عليه السلام فهو نص إلهي استثنائي لا يصح أن يقاس عليه من قال ان شرع من قبلنا شرع لنا فضلا عن بقول ليس شرعا لنا وهو الحق بنص القرآن، أو هو من قبيل خصائص نبينا ﷺ في شرعنا . ومثله احتيال يوسف عليه السلام لأخذ أخيه مع عدم الحفاضة لشرع ملك مصر، وهو مما يستدلون به على شرعية الحيل، فان الله تعالى قال (كذلك كدنا ليوسف) فهو إذا إذن منه تعالى، فلا يقاس عليه ما يفعل مخالفة شرعه. وسيأتي الكلام على ما أشار إليه الحافظ من الاحاديث في أدلة الفريقين.

ثم كتب الحافظ في الكلام على حديث النية منه ما نصه متعلقا بالموضوع : « واستدل به من قال بإبطال الحيل ومن قل بإعمالها لان مرجع كل من الفريقين الى نية العامل . وسيأتي في أثناء الابواب التي ذكرها المصنف اشارة إلى بيان ذلك ، والضابط ما تقدمت الاشارة إليه : **إن كان فيه خلاص مظلوم مثلا فهو مطلوب** وإن كان فيه فوات حق فهو مذموم ، ونص الشافعي على كراهة تعاطي الحيل في تفويت الحقوق فقال ببعض أصحابه هي كراهة تنزيه . وقال كثير من محققهم كالغزالي هي كراهة تحریم ويأتي بقصده ، ويدل عليه قوله « وانما لكل امرئ ما نوى » فن نوى بمقد البيع الربا وقع في الربا ولا يخلصه من الاثم صورة البيع ، ومن نوى بمقد النكاح التحليل كان محلا ودخل في الوعيد على ذلك بالتمن ولا يخلصه من ذلك صورة النكاح ، وكل شيء قصد به تحریم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله كان إثما ، ولا فرق في حصول الاثم في التحليل على الفضل المحرم بين الفعل اللوضوح له والفعل الموضوع لتبره اذا جعل ذريعة له

« واستدل به على انه لا تصح العبادة من الكافر ولا المجنون لانهما ليسا من أهل العبادة وعلى سقوط التودد في شبه العمد لانه لم يقصد القتل ، وعلى عدم مؤاخذه المحطى والناسي والمكره في العتاق والمناق ونحوهما وقد تقدم ذلك في أبوابه ، واستدل به لمن قال كاللألية : **اليمين على نية الحلو له ولا تنفع التورية**، وعكس غيرهم ، وقد تقدم بيانه في الايمان

« واستدلوا بما أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا **«اليمين على نية المستحلف»**

المنار : ج ٦ م ٣٣ أقسام الالفاظ بالنسبة الى معانيها واختلاف الاحكام بالنيات ٤٥٣

وفي لفظه « بمنك على ما يصدقك به صاحبك » وحمله الشافعية على ما اذا كان المستحلف الحاكم. واستدل به لما لك على القول بسد القرائع واعتبار المقاصد بالقرائن كما تقدمت الإشارة اليه.

« وضبط بعضهم ذلك بان الالفاظ بالنسبة الى مقاصد المتكلم ثلاثة أقسام :
[أحدها] أن تظهر المطابقة إما يقينا وإما ظنا غلبا [والثاني] أن يظهر ان المتكلم لم يرد معناه إما يقينا وإما ظنا [والثالث] أن يظهر في معناه ويقع التردد في إرادة غيره. وعدها على حد سواء. فإذا ظهر قصد التكلم لمعنى ما تكلم به أو لم يظهر قصد يخالف كلامه وجب حمل كلامه على ظاهره ، وإذا ظهرت إرادته بخلاف ذلك فهل يستمر الحكم على الظاهر ولا عبرة بخلاف ذلك أو يعمل بما ظهر من إرادته ؟
« فاستدل الاول بان البيع لو كان يفسد بان يقال هذه العسيقة فيها ذريعة الى الربا ونية المتعاقدين فيها فاسدة لكان افساد البيع بما يتحقق بحره ، أولى أن يفسد به البيع من هذا الظن ، كما لو نوى رجل يشراء سيفاً أن يقتل به رجلاً مسلماً بغير حق فإن المقعد صحيح وإن كانت نيته فاسدة جزماً ، فلم يستلزم تحريم القتل بطلان البيع . وإن كان المقعد لا يفسد بمثل هذا فلا يفسد بالظن والتوهم بطريق الأولي »
« واستدل الثاني بأن النية تؤثر في الفعل فيصير بها تارة حراماً وتارة حلالاً كما يصير المقعد بها تارة صحيحاً وتارة فاسداً كالذبيح مثلاً فإن الحيوان يحمل إذا ذبح لأجل الاكل وبمحرم إذا ذبح لغير الله والصورة واحدة ، والرجل يشترى الجارية لو كبله فتحرم عليه ، ولغسه فتحل له ، وصورة المقعد واحدة . وكذلك صورة القرض في الذمة ويصح النقد بمثله الى أجل صورتهما واحدة . والاول قربة صحيحة ، والثاني معصية باطلة ، وفي الجملة فلا يلزم من صحة المقعد في الظاهر رفع الحرج عن يتعاطى الحيلة الباطلة في الباطن والله أعلم . وقد نقل الذهبي الحنفى في الكافي عن محمد بن الحسن قال ليس من اخلاق المؤمنين الفرار من احكام الله بالحيل الموصلة الى ابطال الحق اهـ

هذا ما كتبه الحافظ في الفتنح في حديث النية وقتلناه كله لما فيه من الفوائد ونقول ان فقهاء المذاهب كعلماء القوانين الوضعية يستنبطون الاحكام من

عبارات نصوص المذهب من غير نظر في الثبات الباعثة على الاعمال، ولا في موافقة حكم التشريع وعقله ادينية، وما يرضي الله ويثيب عليه، وما يسخطه ويماقب عليه، ويسمون هذه الاحكام شرعية فيفهم الناس أنها شرع الله الذي خاطبهم به ويحاسبهم عليه فما صححوه منها فهو الخلال الذي يرضيه، وما أبطلوه فخالفته حرام يسخطه، وليس الامر كذلك باطلاقة، بل الحق ما تقدم آنفاً بالاجمال مجمل، وهالك تحقيق القول فيه منفصلاً مؤصلاً

التحقيق الفلسفي في المسألة

التحقيق في هذه المسألة ان الاحكام الشرعية لها نصيرص تبينها وتضبطها، وحكم هي المقصودة بالتشريع والراد منه، وعلماء الحقوق وفلسفة القوانين يعبرون عن هذا الحكم بروح القانون، وعن الاول بمخرقة القانون أو بالمعنى الحرفي له، وهم متفقون على ان القاضي المادل هو من يجمع في أحكامه بين موافقة نص القانون ومدلوله اللفظي الذي هو هيكله الظاهر، وبين روحه والمقصود منه في الباطن، وهو الحق والعدل والاصلاح بين الناس في القضايا الشخصية، سواء كان الخصم الشخصي فيها فرداً أو جماعة كالشركات أو مصلحة عامة كالحكومة، فإذا تناقض نص القانون الحرفي هو وروحه الذي تتحقق به حكمة الشارع وغرضه فانهم يسمون من يرجح الاول قاضي القانون، ويسمون من يرجح الثاني قاضي العدل والانصاف، والعقهاء يفرقون أيضاً بين ما يثبت قضاء وما يجب تدبينا

فالمراتب ثلاثة: أعلاها الجمع بين مدلول اللفظ وحكمته المقصودة منه، وهما كالجسد والروح للشخص، ودونها المحافظة على الحكمة وارجاع اللفظ انبها ولو بضرب النثل من التأويل، ودونها الجود على الظواهر اللفظية.

وموضوع الحيل في الشرائع والقوانين والمنقود والعهود والوعود والايمان والتذور بياناً واقفاً وحكماً وتنفيذاً دون هذه الثلاثة وهو التحول عن مدلول اللفظ الحرفي بتأويل أو تحريف أو معارضة تقتضي ترجيح غيره عليه، وانما يفعله الانسان هرباً وتقصياً بما يوجبه عليه النص، والتواخذه في القضاء الدينيوي انما تترتب على

مخالفة النص التي تسمى عصيانا للشرع والقانون ، فإن كان النص قطعي الدلالة فلا مفر من العقاب على مخالفته ، وإن كان غير قطعي بأن كان محتملا لمعنيين أو أكثر كان الترجيح لاحتمال معناه بالاجتهاد ، وكان أقوى وجوه الترجيح مراعاة غرض الشارع وحكمته من النص . وقها . الشرع والقانون متفقون على هذا الاصل ، ومن كان يدين الله بطله وعمله فهو أولى بمراعاته عند ما يؤلف أو يفتي أو يحكم

فمن رجح معنى على معنى بالاحتمال المنطقي المخالف لروح التشريع وحكمة الشارع منه كان متجبا للهوى لا للحق ، والله تعالى يقول لنبيه داود عليه السلام (فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ، إن الذين يضلون عن سبيل الله لم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب) وهذا الامر والنهي من أصول الشرع الديني الالهي الذي لا ينسخ ولا يتنير بتفسير الشرائع ، فهو كالوحيد في العقائد . وقد بينا في التفسير وغيره ان نصوص الكتاب والسنة قسيان (أحدهما)

ما كان قطعي الدلالة كالرواية وهو الذي عليه مدار التشريع العام الذي يجب اعتقاده والميل به على جميع أفراد المكلفين وبه تتمحق وحدة الامة الواجبة ، ولا يضر أحد بالخلاف فيه (وثانيهما) ما كان ظني الرواية أو الدلالة وهو الذي عليه مدار الاجتهاد ، والواجب أن يضر المختلفون بعضهم بعضا فلا يكون سبب لتفريق والمداء بالاختلاف وقد سن النبي ﷺ هذا الاصل لامت ، وجرى عليه خلفاؤه وعلماء صحابته ، وأئمة الفساح من بعدهم قبل حدوث عصيات المذاهب والشيع ، مثال ذلك أنه لما نزل قوله تعالى (٢ : ٢١٩) يسألونك عن الخمر والميسر قل فيها إنم كبير ومنافع للناس) فهم منها بعض الصحابة تحريم ماإنه أرجح من نفعه فتركوا الخمر والميسر ، ولم يفهم هذا الآخرون ولعلمهم الا كثرون فظل شرب الخمر شائنا مباحا كالميسر الذي كان قليلا ، ولم يأمرم النبي ﷺ بتركها لان دلالة الآية على تحريمها غير قطعية لى ان نزلت آيات سورة المائدة القطعية الدلالة فتركها الجميع وصار ﷺ يماقب من يشرب الخمر . وهكذا كن ﷺ يضر المختلفين في فهم كلام الله تعالى وكلامه الظني الدلالة دون القطعي ، وشواهد كثيرة

واما الفقهاء المتقدمون فان منهم من يحملون نصوص علمائهم أصولا شرعية دينية

يوجبون الاعتماد على مدلولها الفقهي في العمل والقضاء ويبدعون الحيل لتطبيق ذلك عليها وإن خالف ما هو معلوم بنص المصوم من مراد الله تعالى وحكمه، وما كان مجعاه عليه، فهم من الذين قال فيهم النبي ﷺ «لتبئن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لاختنموه» قالوا يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال «ن» رواء البخاري ومسلم وغيرهما وشر ما اتبعوا فيه سفنهم جيل كتبهم ككتاب الله تعالى في التحليل والتحريم بنصوصها ومفاهيمها، بل جعلها مقدمة عليه في العمل، كما فعل أولئك وقد شرحنا هذه المسألة في تفسير قوله تعالى (٣١:٩) اتخذوا أربابهم ورهبانهم أربابا من دون الله (١)

واعلم أن هذه الحيل البسولة في كتب الحنفية نكاد نعلم الناس التفصي من أكثر أحكام الشرع الدينية والدنيوية، فلو لم يمتد أصحابها نصوص كتبهم إلى نصوص الكتاب والسنة لما كانت جناية على الدين مضغفة أو قاتلة لسلطانه على القلوب كما علمت مما تقدم في الفتاوى الهندية من تعريف الحنفية الربا وكونه خاصا ببيع المواد الستة المنهي عنها وما ترتب على ذلك من الأحكام الخالفة لنص القرآن والربا القطعي المروى عند نزوله، وعرفه الشافعية بأنه «عقد على عوض مخصوص غير معلوم القاتل في ميار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البديلين أو أحدهما» فهذا التعريف يدخل في الربا القطعي ما ليس منه، ويخرج منه ما هو منه، ويحتمل من الحيل ما لا يقبله النص الشرعي كما سيأتي

والمدة عند الشافعية في الحيلة حديث أبي سعيد للثقة عليه في إنكاره ﷺ بيع الصاعين من التمر الرديء كالجنيب بصاع من الجيد كالبري وأمره ببيع الرديء بالدرهم وشرائه الجيد بها. قالوا فهذا نص في جواز مطلق الحيلة في الربا وغيره إذا قاتل بالفرق (للموضوع بقية)

الملك فيصل - العزة بحياته ووفاته

رحمه الله تعالى

ولد فيصل بن حسين في مكة للكرمة وربي في طفولته بالبادية كما كان يربي
شرفاؤها وكبرائها من قبل الاسلام ، ويلم هذا جمهور مسلمي الارض من سيرة
الاصافي عليه الصلاة والسلام ، ثم ربي التربية الثانية في مراحمته وصباه في الاستانة
عاصمة آل عثمان ، كما مثله من اولاد كبار شرفاء مكة للرشحين للامارة ، وكان
غرض الدولة التركية من ذلك معروفا لجميع الذين يعرفون سياستها في الشعب العربي
ولا سيما شرفاء مكة ، ومنها انها كانت تحول دون تعلم نابغتهم في المدارس المدنية
الرسمية وغير الرسمية ، وكان آباؤهم يكفونها أمر تعليمهم في المدارس الدينية لعدم
شمورهم بالحاجة إليه ، بل كانوا يترفضون عنه لان أرفع أمر النافع فيه ان يكون
قاضيا او مفتيا او مدرسا في مسجد ، فكان قضا يتعلم احد منهم إلا ما يتفق له في
منزل أبيه ، ولن يكون تلميذا اصوليا يتقن به علما او فنا يكون به أهلا للنهوض
بمسل عظيم ، او مرجعا او مرشدا واماما اماما ، ولا لما دون ذلك مما يترفضون
عنه من قضاء او افتاء او تعليم ، ولقد مرت القرون وتماقبت الاجيال ولم تخرج
لنا هذه الاسرة الهاشمية رجلا عظيما في علم نافع ولا عمل رافع ، ولا اصلاح ديني
ولا اجتماعي ولا سياسي ، وما زالت إمارة الحجاز موروثه فيهم من قبل دولة
الترك بقرون ، وما كانت تزداد البلاد في عهدهم إلا خرابا ، ولا أهلها إلا تباها ،
ولو قام فيها مصلح عظيم منهم لكان تأثيره في إحياء مجد الاسلام بالعرب ومجد
العرب بالاسلام ما يفوق تأثير سببين مصلحا من غيرهم ، لما لهم من المكانة الموروثة
في أمتهم ، وان في سيرة فيصل مثلا لم وجبة لاولي الالباب من أمتهم
لم يكن ليفصل قبل الحرب العامة مزية في أسرته ولا قومه نلجج بها الاستانة
او تجري بذكرها الاقلام ، او تشير بها إليه الاكف او تشخص إليه الابصار ،
إلا ما بلطني من خبر شجاعته وان أخاه عبد الله فاخر بعض الشبان وهدد مرة فقال :

تراني أناراعي الهدنة (١) تراني أنا أخو فيصل . وكان من تأثير تربية الاستانة في نفسه ان سياسته كانت تركية محضاً فلم يكن يفكر في ان لامته العربية وجوداً يجب أن يني به . ولقد سمعت من لسانه في أول حديث دار بيني وبينه في بيروت (في ١٤ جمادى الاولى سنة ١٣٣٨ - ٤ فبراير سنة ١٩٢٠) انه كان يرى الخير لوالده وأهل بيته بل لامته في الاخلاص لدولة الترك ودوام الانتفاع أو قل النفع بهم ، وأنه إنما تحول عن هذه السياسة لما جاء الشام قبيل الحرب وبعدها ورأى قومه كلهم على خلاف رأيه ، على حد قول الشاعر

وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد

وأنه يومئذ اتفق مع اخوانا في الشام على العمل للقضية العربية وانتظم في جمعيتهم السرية . ثم كان من عمله في الثورة العربية التي أعلنها والده ما كان به أظهر رجالة ، وحارب الترك مع الانكليز حرباً كسبته وكسبت العرب ثناءً ورسماً له قيمة سياسية عظيمة . ودخل دمشق عقب انسحاب الترك منها دخول الفاتح الظاهر ، وصافر بعد ذلك الى أوروبا وشهد مؤتمر الصلح الاكبر ، ودخل في إثر ذلك أبواب السياسة . ثم بايعة الامة السورية وجعلته ملكها ، ثم نادى بسقوطه وتحدثت بالهجوم والدمور عليه لعلك به ، فوضع الحرس الحجازي المسلح على بابيه ، إذ أذيع فيها قبوله لا يذار الجنرال غورو المجرى ، وزاد السخط عليه بدخوله دمشق في القبة التي دخلها الجيش الفرنسي محتلاً لها ، مؤملاً أن يرضى ببقائه ملكاً فيها ، ولكنه أخرجه منها ليلاً ، ثم كان من أمر توليه ملك العراق ما كان ، وما لقي فيه من مقاومة وما طرأ عليه من أطوار ، وما زال يرصب ويطفو ، ويسف ويسمو ، حتى صار سياسياً الامة العربية المحتك ، وجذبها المحك ، وتجملى فيه من عبقرية الذكاء والحزم ، ونزاهة الشأن وإدارة الملك ، ما انتهى به امره الى ما علنا من ثقة به موطدة ، وآمل دسميه معلقة ، وأحزان عليه صادقة ، وألسنة باطرائه ناطقة ، دلت على ان المستقبل الذي أمامه كان عظيماً ، وأنه كان قروياً عاماً ، لا وطنياً خاصاً ، كان لفصل كثير من أخلاق الزعامة والرياسة ، وشاكل السياسة والكياسة ،

(١) الهدنة لقب فارس من جيادهم يخشون بها

كالسقاء والنجدة، والحلم الواسع، والصبر على السكاره، وقوة الامل، والدعاء والكر، وكان جذابا خلابة، عذبا سائفا، هينا ليناً سهلاً متواضعا، سرع النضبة سريع الفينة، لا يأس ولا يونس مخالطة منه، وكل أولئك من أخلاق الزعامة والرياسة، وما كان يخلو من بعض الصفات القاطعات لطريقها، والمائعات لتحقيقها، منها مبالغته في الكوادة لكل معاشريه والاستجابة لمطالبهم المتناقضة، ومساعدتهم على الاعمال المتعارضة، ومنها انه كان على شدة صراحته يكاد يتعذر على أقرب الناس اليه أن يعرف كنه سريره، وثق بإصراره على رأيه، وثباته على ما يبدية له منه. هكذا كان عهدي به في دمشق.

ولولا ما أوتي من المرونة والحلم، والحرية والاعطف، والاعتبار بالحوادث، ومهارة الكوارث، وترية نفسه بها، والارتياح الى اعطاء كل ذي حق حقه فيها، لكان الخوف عليه أكبر من الرجاء فيه، وبهذا فصل والده وأخاه الذين سبقاه الى التفكير في القضية العربية، والخروج على الدولة العثمانية، من قبل أن يتاج لها القيام باعلان الثورة، ويفتح لها باب الرجاء في سيادة الامة.

ليس من مذهب النار تدوين وقائع التاريخ، ولا من مشربه سرد المناقب والكلاب، وانما صاحبه قرآني يبحث عن العبرة، ويجلبها في قالب الحكمة والوعظة الحسنة، وقد علم الذين تبعوا ما كتبت في المأفة العربية، والواقفون على الكثير من عملي فيها بالمشاركة او بالمعايشة، انني اشتغلت مع هؤلاء الثلاثة فيها اشتغال تجربة لم توجد في الميدان لا اشتغال واثق بهم، وان التجارب أسفرت عن خيبة الامل في كل منهم، واعتقاد انهم مستقلون للسياسة البريطانية، التي اعتقدناها موجهة الى القضاء الابدي على الامة العربية، وعلى تجديد مجد الاسلام أيضاً.

ثم نجد لي أمل في امكان الانتفاع بدعاء الملك فيصل وحكته ومركزه العظيم في انعاش سورية التي تتردى في مهاوي المملكة بشدة شتاء فرنسا للاسلام، ومياستها المستعجلة للثورة في ذلك، التي لا تقبل هراة، ولا يتخلل حلاتها المنيعة فترة ولا هدنة، ولا تخفف شدتها رافة ولا رحمة.

تجدد عندي هذا الامل في العام الماضي وأظهرته في هذا العام، فملت انه

جدير بان يكون رجاء لآمنياً ، وان تكون دائرته أوسع من سورية ، وان مودة فيصل للدولة البريطانية لأهول دون الانتفاع به فيما ينأى بخطرها الذي يخشاه العرب قليلا ، او لا يزيد دنوآ . إذ يلغى انه قد اشتد شغفه بفكرة الوحدة العربية ، وانه يدرس كل ما يزيد علما بالاستعداد لها مما كتبت . بلفتها وبالغات العربية ، كتاريخ الوحدة الجرمانية والوحدة الطليانية

ثم علمت علما صحيحا انه موطن نفسه على السعي لسورية وفلسطين معا ، متوسلا بنفوذه عند الدولة الاسكندنافية ، وأنه يعتقد بان وجود الملك عبد العزيز ابن السعود في الحجاز رحمة للعرب والجزيرة ، وأنه لأبوجد في الامة العربية من يقدر على حفظ الامن فيها ودرء الفتن وتقدم العمران مثلد أو غيره ، وأنه يجب الاتفاق وتعاون مع ، على انه كان يرى مع هذا انه لا يرجي ان يكون لهذا الرجل الفذ الوحيد في مواهب ، من يستطيع من ولده أو غيرهم ان يضطلع بما اضطلع هو به ، وقصارى هذه الآراء والافكار انه يجب أن يكون هو قطب الرحى للامة العربية والمؤسس لوحدها

الامير عبدالله

ولل اخاه الامير عبدالله لو ابتلي بمثل ماامره من خطوب ، وتداخه ما أشرنا إليه من طفو ورسوب ، لمصت ما في صدره من الشغف بلقب الملك وعظلمته الباطلة ، ولو كان هبة تستخذه بها دولة العدو الفاضية ، وسكنت بعض ماقلبه على ابن السعود من الضنن والحفيظة ولكن كان من سوء حظه وحظامته انه تأمر على بدو جاهلين ، وإن كانوا مسلمين ، وحضر اكثرهم متملقون مسرزون ، والجاهدون منهم قليلون متضمفون ، فلم ياق منهم ما لقي فيصل في الشام ثم في العراق من معارضة ومناهضة ، ومشادة ومحادة ، كانت خيرا له من الوائاة والواادة ، وانتي ابسط ما يلونه بنفسي من خير الاخوين من مبتدئه الى متناه بالابحاز .

عرفت الشريف عبدالله في الآ سنة سنة ١٣٢٨ (المواقة سنة ١٩١٠م) وكان عبيدالله أفندي مبعوث آيدين وماحب جريدة العرب الحادعة يطن في والده

الشريف حسين أمير مكة المكرمة طعنا مسموما نافذا ، ولم يدافع عنه أحد من أبناء الأمة العربية ، وكان مع هذا قد أطرائني في جريدته أطراء ظاهرا وسمائي مجددا ، ثم لما شعر بنجاح مشروع الدعوة والارشاد الذي دعوت اليه الدولة الاتحادية قلب لي ظهر الحزن ، وانهمي بالتفريق بين الترك والعرب ، فقامت عليه قيادة الجرائد العربية في سورية ومصر والهاجر السورية وفي الآستانة نفسها أيضا ، فافترست هذا وقتل الشريف عبد الله إنني أريد أن اسر اليك حديثا ، فحش لي وأقبل علي ، فقلت له الا ترى ان هذا التركي المتمصب البذي يعطن في والدك وهو سيد العرب فلا يلقيه أحد منهم حجرا ، حتى اذا ما قل في كفة طعن ، مع كلام كثير في الشاء والملاح ، فوقت اليه الهام ، وسددت الى صدره أنة الاقلام ، وأنا دون والدك مقاما ومنصبا ، فلماذا ؟

أليس إخواني العرب يرون أنني أعني بقومهم ، وأبذل بعض الخدمة لهم ؟ وانهم لا يرون لاحد منهم قومه عملا ، ولا يسمعون منكم في مصلحتهم قولا ؟ قال نعم وأنا لا شكر لك مصارحتي بهذه الحرية ، وبهذا فتح باب الكلام بيننا في المسألة العربية ، ودعاني الى طعامه في دارهم في محلة يوكدره على البوسفور وامتدت المودة

ولما زار مصر سنة ١٣٣٠ ونزل ضيفا على الخديو في قصر عابدين هو وأخوه فيصل زوجه وأطلته على قانون (الجامعة العربية) فابتهج به ورغب الانتظام في صلك الجمعية ، فخلفته يمينها القليظة النومي ، وأخذت عليه ميثاقا الشديدا ، وأطلني على ما يشته به حكومة الدولة إلى والده ، وهو قتال السيد محمد الادريسي ، فكاشفته برأيي في ضرره فوافقت عليه ، وعاهدني على بذل جهده ، في إقناع والده به .

(الكلام بقية)

ثورة المرأة الاباحية وخطرها على الامرة فالامة

لقد كان من فوضى الاقلام ، وحرية الاباحة والاحاد ، أن تصدى للتحريير في الصحف ، وتصنيف الكتب والقصاص ، أفراد من التنفريجين الاباحيين ، اتحلوا لانفسهم دعوى التجديد وزعامة الحضارة فوجهوا دعوتهم الى النساء والشباب ، لانهم ما أسرع اغتداها واسلس قيادها ، وما زالوا يشوهون لهم كل قديم كانوا عليه ، ويزينون لهم كل جديد صار يثرونهم به ، ولا سيما حجاب النساء وعفافهن ، ولزوم بيوتهن ، وطاعة رجالهن ، وخدمة أولادهن ، ولكل جديد لقده حتى هتكن الحجاب ، وألقين جلايب الحياء ، ونشر الأزواج على بمولتهن ، وعمر المذاري على آباتهن ، وخرجن في الشوارع والاسواق ككاسيات عاريات ، مائلات بميلات ، كما ورد في الحديث الصحيح وصفا لنساء سوف يأتيهن من سيدخلن النار ، ثم صارت الحميات النسوية يجمعن بين النساء والرجال في محافلهم الخاصة بهذه الصفة للرقص المشترك وتماطي كدورس المحرور

ثم صار هؤلاء هؤلاء يخرجون من البيوت الى سواحل البحار بأزر الحمام يتبخنون بالشوارع مرحات فرحات ، مزوركات منرنحات ، حتى اذا التقين بالرجال على الشاطئ خاصرتهن الى حيث يسبحن معهم فنونا من مباحة الاباحة ، لم يبق منها للدين ولا للشرف ولا للعفاف ولا الصيانة قيمة

ثم كان من عاقبة هذا الاختلاط والامتزاج ، أن قل الزواج ، وتفاقم فشو انلنا ، واستشري خداع الشبان المذاري عن عفافهن بعد عشرة طويلة أو قصيرة بحيلة اختبار الخطبة ، وكثر تقتيل النساء ، وتقاتل الرجال لاجل النساء ، وتضاعف عدد القطاء ، اكتظت المحاكم الشرعية بقضايا الطلاق ، وطلب فسخ عقد الزواج وطفت الصحف تنشر من فضائحها ما يعلم الجاهلين والجاهلات طرقها ، وبجري الفريقين منهم على طرقها ، وانتهى الفساد في البيوت وخارج البيوت الى دركة كثرت منها شكوى الكتاب حتى الفسدين منهم

وقد نشر في هذا الصيف للتو في أحد كبار الادباء البارعين (ع . ع) * مقالات بليغة في جريدة البلاغ الشهيرة عنوانها العام (مصر الشاعرة) وصف فيها هذا الفساد وخطاره على الامرة فلوطن فالامة وصفا فلسفيا شعريا ، كان لها صدى في جميع الجواهر ، حمل فيها حملات صادقة على اثارت على الدين والحياة والادب والتقاليد المتعددة على حقوق الزوجية الطاهرة المطهرة ، بوصفات الامور المقدسة ، شكت من لقعاتها امرأة شاعرة ، فكثبت اليه تبوح بشكواها ، وتستطف قلبه القاسي على بنات جنسها ، وتعرضه بحق على الرجال الذين هم المفسدون للنساء ، فأجابها بمجواب فصيح صريح ، به ، وجدل من مسلم شريف ، قرأته فأبكاني ، فأحببت أن أقفه مع الكتاب لقراء المنار وأسجلها فيه ، وها هما ذان :

الرجل والمرأة

(قل) حل إلي البريد في الاسبوع الماضي هذا الكتاب :

سيدي الاستاذ المحترم

إني أقرأ الرسائل القيمة التي تكتبها عن مصر الشاعرة بشوق وإعجاب . لأنها تكشف عن صفحة عظيمة لمصر المزينة ، ولا يفوتني أن أنبه إلى قراءتها أبنائي الناشئين وبناتي الناشئات لحسن أسلوبها وعلو مفزها . ولكن ياسيدي دهشت كل الدهشة حين قرأت مقالك الأخير فوجدتك فيه ثائراً على المرأة بثورة شديدة عنيفة ، وفي هذا الحديث الطويل رأيتك تتكلم عن هذا المخلوق المسكين بروح تنم عن اللئيم والحقد والكراهة ، فهل يدرك الاستاذ ما في هذه الكتابة بهذه الروح من الخطر الشديد ؟ وفرق ياسيدي بين من ينصح ومن يشور ، والمرأة المصرية أولى بالتشجيع وأحق بالانصاف منكم يا معشر الكتاب ، وهي لا تنكر

(*) الذي بلغني ان صاحب هذين العنين البصريين هو الاستاذ عبد الله عفيف شاعر القصص الملكي العالي

عليكم أن ترشدوها الى مواطن الضعف ولكن بروح العدل والرفق، وأنا كأمرة
مصرية في حاجة الى من ينصحي ، ولست في حاجة الى من يهيني ، ولماذا
ياسيدي نخشى على الرجل الوقوع في شرك المرأة الخادعة ولا نخشى على المرأة
الوقوع في شرك الرجل الخادع ؟ ان الرجل ياسيدي هو ربان السفينة فهو مسئول
أولا وأخيراً عن كل ما يصيبها من عطب وما يصيب ركبها من خطر، فاما أن تكون
القيادة له واللوم على غيره فذلك ظلم وإجحاف

وفي الختام أرجو ألا أكون نجوزت الحد في خطاب الاستاذ الاديب الكبير
وتفضلوا بقبول فائق التحيات

ف.ك

والكاتب بشكر السيدة الفاضلة عنايتها بمصر الشاعرة، ويسره أعظم السرور
أن يجد في النصر النسوي اقبالا على جانب من جوانب المجد الادبي للوطن الكريم
أما ثورتي الصيفة ياسيدي المذهبة فلم أعلمها إلا على المرأة الثائرة الصيفة، والثورة
عدل ونصفة ، والمنف على المنف رفق ورحمة

ان المرأة المصرية تسير الآن في ثورة عصفية حادة، وفي يمينها السلاح القاتل ،
وفي يسارها النار المحرقة، وثبتت قدميها الهاوية السحيقة، وهي حين تسقط يسقط
معها الطفل ، ويسقط معها الرجل ، ويسقط معها الوطن ، وهي لا تسقط إلا مرة
واحدة ، ثم لاتعود إلى النهوض أبد الدهر

نحن لاتحدث ياسيدي عن تحديد التهمة بين الرجل والمرأة فكلاهما له عقل
يزجره اذا انحرف، ودين يهديه اذا ضل ، وكلاهما على سواء في الجزاء والكفاة
وفي الثناء والذمة ، ولكن الفرق البعيد بينهما في قوة الاحتمال عند الصدم، وفي
امكن النهوض عند المثار، وفيما يلحق المجتمع الانساني اذا سقط من رضوانكسار
فالرجل قد يكبو ثم ينهض ، وقد يميل ثم يستدل ، وقد يأنم ثم يبر ، وقد
يجمع ثم يفتد ، ولكن الى اليوم لم يخلق الله المرأة التي تسقط السقطه ثم تسود الى
ما كانت عليه من خير وصلاح ، لانها تقاوم الاثم بضميرها للرفق ، وحياتها
التقوي، وهو بقاومه بقله ومنطقه ، واذا اثلم الضمير انكسر، واذا انتهك الحياء
زال ، أما العقل والمنطق فقد يخطئان ثم يصيبان ، وقد يضييان ثم يحضران

وهناك الفرق البعيد في أثر الانحراف ، فالرجل ينحرف وفي بيته المرأة الصالحة تصون الأسرة وترعى البنين، والمرأة تنحرف فلا تصلح أن تكون زوجة ولا تصلح أن تكون أما ، ولا تصلح أن تكون رباط امرأة ، ولا تصلح أن تكون غوام بيت ، بل كل أولئك يكون ماثلاً متداعياً مصدوماً ، والأسرة هي العضو في جسم الوطن ، فإذا مزق العضو سرى الفساد منه الى الجسم كله

فتحن اذا صحن هذه الصيحة الصارخة ، واذا ثرنا هذه الثورة الصاخبة ، فلا نأمن ان نرى الجذام قد أخذ يدب الى جوف الوطن ، ويسير الى قلبه ، ولا بد من حسم الداء قبل أن يستفحل ، ولا بد من وقاية القلب قبل أن ينتهك ويفسد لا تمجنك ياسيدي هذه القيثارة الجوفاء التي يفتي عليها شباب الكتاب في هذا البلد نشيد الاعجاب بالمرأة ، والافراء للمرأة ، فإن من الطير ما يجمل بأذنه الى الصوت العذب والايقاع الحسن والنغم الجميل ، فلا يزال يدنو منه حتى تأخذه الحبال ، فلا يجد في الارض مقبلاً ولا في السماء مصعداً

إن هذا الكاتب الذي تأخذني عليه كتابته الثائرة عن المرأة المصرية قد كتب ثلاثة مجلدات في تاريخ المرأة ، وهو غفور بانه نشر الصفحة المظهرة لاعظم امرأة في الوجود ، وهي المرأة المسلمة في عصر عظمة الاسلام ، فهو إذن لم يكتب ما كتب عن حقد وموجدة ، ولا عن مقت وكراهة ، ولكنه كتب عن علم وبصيرة ، وعن حزن واشفاق ، وهو لا يزال منذ خمس عشرة سنة يبكي زوجته التي لم تدم له أكثر من عام ونصف عام ، ولا يزال يتخذ قبرها روضته ، ويتخذ ذكرها سلوته ، الى اليوم وبعد اليوم ، فإذا رأيتني قسوت على المرأة فلا تني ضنين بها على الحال التي حالت عليها ، وعلى المال الذي آلت اليه

فما لبز دجروا ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحم
ان المرأة ياسيدي ثائرة في هذه الايام على أنوثتها الكاملة ، والانوثة الكاملة هي الفطرة التي فطر الله عليها المرأة وركب منها فضايلها ومزاياها التي لا يسمو اليها الرجل ، فهو مبعث الرحمة الشاملة ، والوجدان اليقظ ، والحياء القاني ، والحنان

الغياض ، وهي السبيل إلى الوفاء للبيت ، والولاء للزوج ، والوفاء في الولد ، والآثار للأسرة ، والتضحية في سعادة الجميع ، وهي سر القوة المعنوية ، والنفوذ الروحي ، والسلطان النفسي للمرأة ، وهي آية ما يمجده الرجل من الراحة والسكون حين يشري إلى زوجته الصالحة ، وهي التي يقول فيها الباري الحكيم جل ذكره وقامت آيته (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يشكرون) فإذا تأثرت هذه الانوثة بالنقص والفساد ، أو الميل والانحراف ، انطلق نور ضميرها ، وذهب خمر حياتها ، وانضم سم روحها ، وانفصمت عروة قوتها ، واهتكت ستر صيانتها ، وأصبحت متعة مبتذلة يشر من تدفوقها أنه محتاج إلى سواها

وفي كثير من المواضع تكون آثار الرجولة الكاملة ، فالامومة في نظر الدين الحنيف ، وفي نظر العرف الرشيد ، أسمى وأفضل من الابوة ، وأسوأ الجراح ، وجبر العظام ، وري المعطاش ، ونأسية المصاب ، وإفائة الملهوف ، أبر وأطهر من تفجير الدماء ، وتمزيق الاشلاء ، وإثارة النار الشواء ، والداحية الدهياء ، وهي في أنوثتها الكاملة أوثق دينا ، وأنصح يقينا ، وأمن إيمانا ، وأخلص احسانا من الرجل

والاسلام في نشأته الاولى ، وفي عظمته الراهنة ، وفي قوته الصاعدة ، وفي مجده الخالد ، وفي فتحه العظيم ، مدين لتلك القوة المعنوية التي استوحنتها المرأة من أنوثتها الكاملة . وإن أول صوت آمن بالنبي وشده عضده ، وقوى هزمه ، وأزده على الخطوب ، وأيده في مغالبة الدهر هو صوت امرأة ، حتى اذا ماتت تلك المرأة العظيمة بكأها الرسول الكريم بكاء على حده القاطع وركنه الشديد فهل بقيت للمرأة تلك النفس الراضية للطمعة ، وتلك الروح الشافقة العالية ، وتلك القوة المعنوية القاهرة ؟ لا يسيطر في الفاضلة ، لم يبق للمرأة من هذه الآيات الثلاث آية واحدة

كانوا يقولون انتظروا حتى تسفر المرأة فهي محجوبة لا ترى النور ولا تحس الحياة ، وهي مكتوفة لا تملك الامر ولا تقوى على العمل ، وهي مستعبدة لا ترفع الرأس ولا تدفع الهوان ... قالآن قد سمرت المرأة عن وجهها وبطنها ، وعن

صدرها وذراعها، وعن حياها ودارها، وعن ليلها ونهارها، وعن رغائبها وما ربهها، وأصبحت تملك أمرها كله، وحقها كله، فأين هي الآن من فطرة المرأة وفكرة المرأة؟ أين أثرها الحسن الجميل في البيت والأسرة، وفي الزوج والولد، وفي البر والرحمة، وفي الختان والاحسان؟

قد نالت المرأة الحرية فكانت حريتها حرية النفس والماعظة، لا حرية العقل ولا حرارة الدم فاندفعت كما ينفث الماء الكثير من القنب الصغير، وأخذت تنظر إلى البيت كما ينظر السجين العليل إلى سجنه القديم، وسارت هي من طريق والرجل من طريق والولد من طريق، وتهدت الفتاة في وضوح النهار وفي دج الليل مع ابن العم وابن الخال على الحقيقة والمجاز، ومع من تدعوه الخطيب أو القريب إلى مسارح السينما وأندية اللهو، وإلى حيث لا يعلم الأب والام، وإلى حيث لا ينظر الرقيب والحسيب؛ فهل هذا الحب من الحرية هو ما كان يطلبه أنصار النور وأنصار السفور؟

لقد امتشقت المرأة سلاخاً من الجراحة وعدم المبالاة، وكان هذا الأسلوب السخيف من حرية النفس والماعظة جلاء لهذا السلاح القاتل السموم، وسبيلاً إلى هذا البلاء الشامل المحتوم، وكان هذا المزمار المشثوم الذي يحملة شباب الكتاب أو المثليون منهم وسيلة إلى ارتداد السلاح إلى صدر المرأة الضعيف، وأصابها في الصميم من قلبها الصغير.

اسمعي ياسيدتي وأرغمني مممك فاني سأقص عليك قصة وقعت وكنت أحد شهودها، ولو لم ترها عيني، وتسمعا أذني لما أمكن أن نخطر في بال، أو نجول في خيال، وما قد مضى على ذلك الحادث اثنتان وعشرون يوماً ولا واقعه ما فارقتي لحظة من الزمن ولا خطرة من التفكير.

كان ذلك في القناطر الخيرية وكنت إذ ذاك مع ولدي الصغيرين، وكان كل شيء في الوجود حسناً جميلاً، وكان بي زهو الشريف القليل حين يدرج إلى الروض، لولا أنني لم أحل إليه الشراب لاني لا أحب الشراب

ورأيت ولدي قد استخفهما الطقولة وازدها هما المنظر البديع فأخذنا
وسرحان بين الظلال ، وأخذت أكتب من « مصر الشاعرة » وكان هذا الذي
أكتبه هو للقال الثالث في الشريف العقيلي ، وكنت أرى لهذا الشريف حقا على
ألا أكتب عنه إلا بين الزهر والماء .

كُتبت ثلاثة أسطر ثم رفعت رأسي فرأيت رجلا حسن السم ، ممشوق القامة ، منسق
الثياب ، يصمد بأقصى سرعته درج مقصف الحديقة حيث كنت ولم يكن غيري هناك .
ونظرت الى الرجل فإذا هو صديق يجمني به عهد الطلب وصلة الادب
فناديته ، ولكنه كان في شغل عني بما هو فيه ، فلم يسمعي ولم يرني ، واكتفي بأن
أرسل إلى المقصف نظرة لطيفة لم تستغرق أكثر من ثانيتين ، ثم عاد ينسحب إلى
الأرض وثبا ، ويجري ملء عنانه باحثا بين ربي الحديقة وخنائها ، وبين غلالها
ومناهلها ، ثم عاد إلى المقصف أسرع مما مضى ، فلم أجده بدا من أهدي لهفتة صديقي
القديم وإن ظن بي بعض الفضول

هناك اعترضت طريقه وقالت له تسال يا فلان : ما هذا الذي أنت فيه ، وأراد
صديقي أن يطوي صدره على سره ، وإن يطلق فاه على غلبه ، فمز رأسه وقال :
لا شيء . قلت كلا بل هناك شيء خطير ، وأنت هنا وحدك لا يمينك أحد ، وأنا
أولى بك من أي رجل سواي ، قال : إذن فدع مكانك وأقبل معي ، قلت : أنا
مملك وأومات إلى ولدي فأقبلا ، ثم قال لي وأنا أسير معه على غير هدى : لقد
حدثني في التليفون من أثنى به أنه رأى زوجتي في مقصف محطة القاهرة مع رجل
لا يعرفه ، وعرف من حديثها أنها ينتظران القطار الذاهب إلى القناطر ، وأصنى
صاحبي إليها فوجدهما يتكلمان عن صلة بحرمة ويجب أقيم . هناك انخضت سيارة
من قلب القاهرة فأخذت تطوي الأرض حتى بلغت هذا المكان ، قلت وما لك
لا تفترض الكذب والوقعة في حديث محدثك ، قال كلا إن محدثي من أقرب
الناس إلي ، وأعظمهم علي ، وأحبهم إلى نفسي ، ولا غاية له في الكذب ، ولا مأرب
له في الوقعة ، قلت أن القطار الذي أشار إليه لم يأت بعد وهنا خرج صاحبي عن

حيرته وتنفس الصعداء وقال علم بنا الى المحطة واتخذنا السيارة الى المحطة ، وأورينا الى دكن من مقصنهما ، وما يزال على وصول القطار عشر دقائق وممرت هذه الدقائق كأنها حين من الدهر ، وكنت أشعر أننا قادمان على حدث عظيم ، وأخذت أحداث صاحبي حديثا متقطعا لأشغله عما هو فيه من رجفة وذعول ، فيعطيني عينه وأذنه ، ويصرف عني قلبه وإدراكه .

وأقبل القطار ثم وقف فقلت لصديقي : اسكن ولا تضطرب وإلا أفلت الامر منك ، وكاد المسكين من حين رأى زوجته وهي تسير بجانب رجل ينطلق كل شيء فيه بحقارته وبذاذه ووخامة ظله وتبعاله ، وأنه ممن يعيشون على حساب النساء ، وأراد الصديق أن يثب ليمترض العاريق فقلت له رويدك ، ونظرت الى المرأة فرأيتها تسير بجانب الرجل الاجنبي بغير حذر أو مبالاة ، وهي تكلمه في صفو لا يشوبه كدر ، وسرنا وراءهما حتى ركبنا إحدى المركبات اليدوية فلم يجد الصديق المسكين بدا من اعتراض المركبة

ونظرت المرأة الى زوجها ! فهل تحسبها صمقت الصمقة القائلة : هل اضطرب قلبها وما د جسمها واختلفت قدماها فسقطت بغير حراك ؟ هل ذهبت الى القطار فألقت بنفسها تحت عجلاته ؟ هل أغرقها العرق وأدركتها القلة فتوارت عن عيون الناس ؟ هكذا كنا نتصور لو ألفنا رواية خيالية عن سقطة المرأة وخيانة الزوجة ، ولكن لم يكن وريدك شيء من هذا بل انها نظرت إلى عشيقها الصلوك وقالت له هاهو .. تعال نر من معه من النساء .. وقالت لزوجها : أنا جئت به ليشهد عليك ، فقد قالوا لي انك مع امرأة لا بد ان أعرف أين هي ؟ ولا بد ان أذهب بها وبك الى البوليس !! وتكاثر للناس على موقف المرأة التي تقوم بدور تمثيلي لانه من أية ممثلة في مصر وغير مصر . ولم يجد صاحبي بدا من العودة الى القطار وكان قد بقي على قيامه خمس دقائق ولم تتركه المرأة حتى تبته وصاحبها الصلوك يقول لها بمرأى ومسمع من الناس . تعالي يا شيخه ! سيبك منه !! وهي تقول لا لا بد ان أذهب فأخلص منه . واجتمع الزوجان في ديوان من الدرجة الاولى حيث

يركب الزوج وجلس مع ولدي في ديوان بجانبها، وركب صاحبها في مركبة الدرجة الثانية حيث قطعت هي التذكرة

وأشفت على صاحبي من هذا الموقف فوقفت في ردة العربة وكانت المرأة الفاضحة اللفوضة لا تزال تصيح وتصخب وهي طورا تقول أرني ابن صاحبك أين خباتها ! وتارة تقول مشيت معه ! فليكن ! سامشي كل يوم مع واحد ! سامشي مع من أشاء ! أنا لا أحبك ! أنا أكرهك ! انت شريكى ؟ ولم يزد الرجل الكريم الشريف على أن فصلها بانطلاق وأشفت عليه من هذا الموقف المر فاجتذبت وانتقلت به إلى حيث أقوم وأصيب السكين برعاف نازف تفجر منه دمه حتى جرى على أرض العربة ، ورغم عنايتي به لم ينقطع النزيف حتى انتهينا إلى محطة القاهرة فأدفع بالعلاج ولمذه المرأة بنون وبنات ولها مع زوجها أعوام وأعوام ، وبينما الدم ينزف من الرجل والحمار يحيط به كان يتكلم في غيظ محرق وفي بكاء مرعاب مذه لهذه المرأة من ود وإخلاص ، وعما قدمه لها من بر ومعروف

أرأيتك ياسيدي الفاضلة المهذبة كيف يكون جروح المرأة اذا اندفعت ، وكيف يكون استنارها اذا انكشفت ؟ وكيف تكون مقطعتها اذا انطلق نور الضمير ، وارتفع عنها ستر الحياء ؟!

أكانت تصلح هذه المرأة لو خفي أسرها من زوجها أن تكون زوجة ، وأن تكون أما ، وأن تكون عماد بيت ورباط أسرة ؟

لقد قصصت هذه الفاجعة على صديقي ضابط مكتب الآداب وكنت أظنها منقطعة النظر فابتسم وقال : وم في البلد من فجائع وم فيها من أقاصيص ! وأخذ يحدثني عن أشباه تلك الفاجعة وعما هو أشد هولاً وأدل على عدم اللبالة منها ، ولا أريد أن أقص عليك بعض ما قص علي فني أسره ما يحجب من ذكره القلم واللسان ، وكله يدل على أننا نراى في هاوية مظلمة الطريق سحيقة القرار أترفين ياسيدي كم عدد المواليد الإبرياء الذين قتلوا يوم ولدوا ، ومنهم من ذبح بمدينة كما يذبح الجمل الصغير ، ومنهم من ضغط على عنقه بيد قاتلة جبارة فاخنته ، ومنهم من ترك جبهه السري فتسمم دمه ، ومنهم من بقر بطنه وألقى في صناديق

المنازل : ج ٦ م ٣٣ تقليد مصر لا وريثة في مجورها دون أسباب قوتها وعزتها ٤٧١

القمية ، ومنهم من قذف به في بئر معطلة أو ساقية مهجورة ، ومنهم من وثد حياً في التراب ، ومنهم من ترك بين المقابر فأكلته الكلاب .!

ماتان وخمسة وأربعون ضحية ضحى بها في خلال عام واحد بمدينة القاهرة و... هـ فذهبت تشكو إلى بارئها ظلم الابوة السافلة الفاسدة والامومة السفاحية الجاحدة ماتان وخمسة وأربعون ضحية ترى للوت الاحمر يوم تنسم الحياة ، وتساق إلى المدم يوم تساق إلى الوجود ، وما أسلفت من ذنب ، وما اقترفت من جريرة ، وما أسأت إلى انسان ، فبأي ذنب قتلت هذه الضحايا البريئة ؟ ولأني حبيب قتلت ؟ أليس ذلك نتيجة اندفاع الفتاة من غير رقيب أو حبيب .!

وما يدرينا لعل من لم تصل اليه الايدي ومن لم تهتد إليه العيون من تلك الضحايا أضعاف من كشفته المصادفات . ومن أعجب العجب ان هذه الحوادث كلها إلا ثلاثاً منها قيدت ضد مجهول ، فأين هو هذا المجهول ومن هو هذا المجهول ؟ وتأتى شرطة المدينة إلا أن تنام ملء أفيها حتى يأتي هذا المجهول فيقول : اذهبوا بي إلى النار فقد مزقت جسداً طاهراً وأزهقت روحاً بريئة .

يقولون وكم من مثل هذا في أوروبا .! وهكذا يفقد للام المنفلوبة على أنفسها أن تأخذ ثناء البحر ولا تقوص على أصدافه ، وكم في أوروبا من جد وهزل ، وقوة وضعف ، وسمو وانحطاط ، فما لنا لا نتكلم إلا على الجانب الاخر من جانبها .! ماتان ننظر من أوروبا جانب الانحلال والابتذال ، ولا ننظر منها جانب الجهد والقاهر والعمل الجبار في أوروبا مرض قاتل يساور جسماً قوياً فهو يثأله ويقاومه حتى يقضي الله أمره فيه . وهام (أولاً) أولو الرأي وعلماء الاجتماع الادويون يقولون ان أوروبا تنتحر في هذا السبيل الذي نحن فيه ، وهامو (ثاني) زعيم أوروبا موسوليني يسد سبيل الثوابة ، ويدرس سبل الفساد ، وبأخذ النساء بالقصد والاحتشام أخذاً لا يرقى فيه ولا هواة

في المرأة المصرية الآن عجز ظاهر عن الزوجية الصالحة والامومة الصالحة ، وهذه الامومة الصالحة هي الرتبة الثانية بعد الرسالة والنسوة ، وإذا أخلصت لها للزنا أنشأت الامة التي لا يصرعها غالب ، وابنت الوطن الذي لا تصدعه حادثة ،

ولا تكاذ اليوم نحمد رجلا يحمي منة الزواج ولا طفلا يدل على حسن أثر الام،
 ووزارة المعارف المصرية تعين المرأة المصرية على هذا المجز وتنفذها الى هذا
 السبت ، فهي تعلم الفتاة في كل مراتب التعليم كما تعلم الفتى ، وتربيتها على الفرار
 الذي تربيته عليه . وهكذا تلبس المرأة لبوس الرجل فلا تصلح أن تكون رجلا
 ولا امرأة . وكان من أخطر عواقب هذه للأساة أن أعلن الفتيات المتخرجات
 في الجامعة المصرية ، تمردهن على الحياة التسوية فأثرون العمل خارج المنزل على
 العمل داخله، وبذلك فرون من الميدان الذي هيأهن الله له، وانخلعن عن الملكة
 التي توجهن الله فيها ، وانسلخن عن الفعارة التي فطرهن الله عليها

إن الوطن لا يزيد شيئا اذا ضمت اليه كاتبة في وزارة أو مدرسة في مدرسة،
 أو مبيدة في كلية أو محامية في محكمة، ولكنه يزيد زيادة سالحة اذا أضيفت إليه
 أم سالحة مثقفة تعرف للامومة حقها من العمل الصالح الجليل

لا سبيل إلى رياضة المرأة واصلاح أمرها إلا بأن يكون الدين أساس التربية
 التسوية في المنزل والمدرسة، فهو وحده الذي يصبها من السوء ، ويصرفها عن
 الزلل، وهي بما لها من رقة العاطفة ويقظة السريرة، وانتباه الضمير، ودقة الوجدان
 تتصور عظمة الله ، وتستشعر حبه وخشيته أشد مما يتصور الرجل ويستشعر

الدين وحده هو الذي يروض المرأة على الصبر والاحتمال ، وعلى الصدق
 والاخلاص ، وعلى الامانة والوفاء ، وعلى الزوجية السالحة والامومة السعيدة ،
 وذلك ساعرفته المدارس الالوية فيما عرفته، من قواعد اصلاح المرأة فانا لانا نعرفه
 وما لنا لانا نأخذ به ؟

أيها المصريون : ان النار تشيع في أحشاء الوطن ، وتوشك أن تحرق ما أبقاه
 الضنى من قلبه ، وان أمر للمرأة هو مقتل هذا البلد ، وان مشكلة للمرأة هي الاولى
 والاخيرة وهي الحياة والموت. هذه كلتي أيتها السيدة الفاضلة ولعل فيها مقننا لك
 وتفرضي بقبول نحيبي واجلالي

وفيات الاعيان

(جريدة الاسلام، باغتيال النازي محمد نادرخان ملك الافغان)

اتفق أن تأخر صدور هذا الجزء من النذر من تاريخه الدين في الصفحة الاولى الى أن فاجأنا قبل طبع هذه الكراسة لاخيرة منه نبأ البرقيات العامة باغتيال شيرير أقيم ، وشيطان رجب ، الملك الصغير العظيم ، السياسي الحكيم ، وأبي الشعب البر الرحيم، النازي محمد نادرخان، ملك الافغان، فكان لبأ اغتياله دهشة واضطراب، وحسب له للفكرين كل حساب ، وأول ما حسبوه وقدروه أن هذا الأمر الامرء والحادث النكر ، من كيد أمان الله خان لئلا تحريده عن حزب الاتحاد والاقتصاد، وأنه يخشى أن تتجدد بذلك الفتنة وشوة في تلك البلاد ، فإن صح هذا وكان لهذا الحزب بقية نفوذ في أفغانستان ، خشيد أن يقب هذه الجريمة جرائم ، وأن نجبر هذه الحكومة ورواها عدة جرائم ، ويشدد التنزع فيها بين الايمان والكفر ، والعرف والنكر ، والفضيلة والذلة ، والصحة والايحة ، حماها الله وحفظها من ذلك جاء النبأ العظيم يوم الخميس ٢٠ رجب فقبل العلماء والامراء والوزراء والوجهاء على دار السفارة الافغانية في العاصمة يمزون وزيرها المفوض الاستاذ محمد صادق المهددي الذي هو خير ممثل لهذا الملك السلم المجدد لمداية الاسلام وحضارته ، ويسألونه عما ورد عليه من الاخبار الرسمية ، وظلوا يترددون على دار السفارة ثلاث ليال وثلاثة أيام من بعد صلاة العصر الى منتصف الليل ويكرر كل فوج منهم السؤال في كل وقت عن أبناء العجيمة ، وعن حال البلاد بمدلها من حيث السكينة والطأنينة فكانت البرقيات كل يوم باعثة على الاطمئنان ، واجماع الامة على مباينة نجل الفارزي الشهيد محمد ظاهر خان ، وهو شاب بافع يناهز العشرين ، وقد بشرنا الوزير المهددي بحسن تربته للاسلامية العسكرية ، فنهته ونهيه داعين له بأن يكون خير خلف لوالده في اقامة دين الاسلام ، وحضارته الجامعة بين القوة واثروة والفضيلة والعرفان ، ونسأله تعالى أن يتقدم سلفه الفارزي الشهيد بالرحمة والرضوان وقد أخبرنا بعض ما كان جمع من هذا الجزء لايداعه هذا النبأ وشعور المسلمين به وفيه ، وسنرد الى الموضوع وذكر بعض مناقب نادرخان في الجزء التالي إن شاء الله تعالى

دائرة المعارف الإسلامية

كان علماء نام القديس سنو وضع المراجع التاريخية بأنواعها، وضموها أولاً لرجال الحديث النبوي ثم لطبقات العلماء من فقهاء وأدباء وأطباء وغيرهم، ولكل من يعنى الناس بتاريخهم من الملوك والوزراء والقواد وغيرهم ثم للانساب والبلدان والامكنة، ثم ضموا المراجع للاصطلاحات العلمية وأصغرها كتاب الترميمات للسيد علي الجرجاني وآخر ما وصل إلينا منها (كشف اصطلاحات الفنون) ثم للكتب المصنفة

ولكن علماء الافرنج الذين اقتبسوا العلم والحضارة من سلفنا وكتبنا العربية قد كلوا هذا النوع من التأليف فوضعوا المراجع الجامعة لجميع شعب التاريخ وأنواع العلوم والفنون ويسمونها (أنسكلوبيديا) ومنها علماءنا (دائرة المعارف) ثم ارتأى بعضهم أخيراً أن تسمى للموسوعات أو المجلدات . ولكل شعب من شعوب العلم والحضارة دائرة معارف جامعة باسمها غير المراجع العلمية والفنية الخاصة. وتبلغ الدائرة منها عشرات من الاسماء الكبيرة، ويتولى تأليف كل منها أفراد كثيرون من الاختصاصيين في العلوم والفنون توزع السائل على كل منهم فيما يتقنه في وقت واحد هذا النوع من المراجع الجامعة ضروري لكل أمة لها لغة راقية مدونة كالمراجع اللغة يتوقف عليها تقديمها العلمي، وقد كان أول من تصدى لسد هذه الخلة في نهضتها العربية الحديثة الملم بطرس البستاني الشهير صاحب المراجع العربية والمصنفات والصحف في بيروت في انثالث الاخير من القرن الميلادي الماضي، وقد جذب رأيه هذا والي سورية التركي والصدر الاعظم للدولة وشجاءه ووعداء بالمساعدة، وسبق إلى هذه المساعدة اسماعيل باشا خديو مصر فاشترك بألف نسخة من كل جزء يصدر من هذه الدائرة وأهدى مؤلفها مكتبة كبيرة من مطبوعات مصر للاستعداد منها، وكانت قيمة الاشتراك ألف جنيه مجيدي، وصرح بأن هذا المجمع ضروري للامة، ولكن البستاني توفي بعد اصدار عدة مجلدات فتولى العمل بعده نجله سليم البستاني فانهى عمله بانعام الجزء التاسع، وبعد وفاته تولى ذلك سليمان البستاني بمساعدة أخويه نسيب ونجيب فأصدر الجزئين العاشر والحادي عشر الذي انتهى

بمخالصة تاريخ الدولة العثمانية من حرف العين . وكان للعلم بطرس أصدر الجزء الاول في سنة ١٨٧٦ م ثم كان صدور الجزء الحادي عشر في سنة ١٩٠٠ وحل دون المضي في العمل كساد العلم وعدم وجود أمير ولا كبير كاسماعيل باشا يساعد عليه ، وهو يحتاج الى نفقات كثيرة ومساعدين على النسخ والترجمة من اللغات المختلفة ثم تصدى الكاتب الاجتماعي محمد فريد افندي وجدي لاصدار معجم عصري جديد يحمل محل دائرة آل البستاني فألف كتابا سماه كنز العلوم والقيمة ووصفه بقوله « دائرة معارف عامة تحتوي على فصيح الالة العربية وخلاصات العلوم العقلية والمقالية والتاريخية والمعمانية وتراجم المشاهير وفيها من الفوائد الطيبة والملاحة والنوائل الحيوية ما يحتاج الانسان اليه في سائر أحواله المشيشية » وشرح هذه المقاصد بالتفصيل في صفحة ونصف صفحة من القطع الكبير بالحرف الصغير وقد بدأ بعلمه في سنة ١٣٢٣ وأتمه في آخر سنة ١٣٢٤ فبانت صفحاته ٨٥٨ صفحة وأتمه بتدليل لما فات من المواد في ١٦ صفحة

ولما صدر الكتاب تبين أنه لم يف بشيء مما ذكره في مقدمته وأعلمه في الجرائد والنشرات (الاعلانات) ومن العلوم بالضرورة أن هذه الصفحات لا تسع أقرب تلك المقاصد وأسهلها تناولا على المؤلف وهو فصيح مفردات اللغة العربية فضلا عن خلاصات جميع العلوم العقلية والعقلية الخ والمؤلف لم يدرسها كلها ولا بعضها درساً يقتضى له به أن يكتب خلاصات لها فدرامته لم تصد المدارس الاميرية الثانوية انتقد الناس هذا الكتاب بما كان من غلو مؤلفه في الاعلان عنه كمادته وربما كنا من أشد من انتقدوا فكبتنا به عداوة بعد صداقة ولكن الكتاب راج بآثار الاعلان وتقرظ بعض الجرائد التي تراعى في تقرظها ارضاء المؤلفين بدون وقوف على ما كتبوا وهذا الزواج حملا على تأليف معجم آخر مبسوط سماه (دائرة معارف القرن العشرين) بلغ عشرة أجزاء ، وقد وصفه بما وصف به كنز العلوم والقيمة وهو كالشرح له ، فما كان من هذا الشرح منقولاً من الكتب بنصه فله حكم تلك الكتب وما كان منه منقولاً بالامنى مع التصرف بزيادة أو نقصان ففيه مالا يحصى من الخطأ والغلط ، حتى روي ان احمد باشا تيمور المؤرخ الاديب والفنوي المشهور جمع من الاغلاط

التاريخية في هذه المأثرة جزءاً كبيراً ، وسئل عنه أحد علماء الأطباء المشهورين فقال : إن ما رآه فيه من المسائل العلية كثير الغلط ، وبقول نحن إن ما فيه من الغلط واخطأ في العلوم الدينية من نقله وآرائه لعله أكثر من غيره .

من ذلك تعريفه للحديث في مادة (حدث) بأنه ما روي عن الرسول ﷺ من (الكلام) ومنها ما ذكره من سبب تدوينه ، ومنها ما ذكره من تشكك الأئمة فيه ، ومنها ما ضبطه من عدد ما صح عن بعضهم بسبب تشكيكهم كقوله إنه لم يصح عن البخاري إلا (٢٦٠٠) قد صح عنه أضمار ذلك وإنما اختلف الحفاظ في عدد أحاديث جامعه الصحيح بسبب ما فيه من التكرار للحديث الواحد مختصراً ومطولاً وموصلاً وغير موصول في الأبواب المحتفة ، وهذا العدد مع زيادة اثنين عليه هو ما حرره الحافظ ابن حجر للتحون الموصولة غير المكررة . ومن العلوم أن له في أساسه جامع هذا شرطاً خاصاً به لم يشترطه في غيره مما يصححه في سائر كتبه ، ومنه بعض أحاديث المأثرة فيه ، ولا محل لتفصيل هذا هنا

(ومنها) قوله أن أول من ألف الحديث الإمام مالك في الموطأ (ومنها) أنه عند ما ذكر « المجموعات الشيرة بالكتب الستة الصحيحة » أخرج منها جامع الترمذي ووضع فيها سنن الدارقطني ، وهذا لم يقله أحد ، كما أنه لم يقل أحد إن هذه الستة كلها صحاح ، وإنما التزم الصحيح في المتن المسند منها البخاري ومسلم فقط . وأصحاب السنن بروون الحسان والمملوطة مع بيان القليل ويكثر في الترمذي الضعاف وهي في ابن ماجه أكثر بل لا تخلو من الموضوع فهذه بضعة أغلاط في كلمة (الحديث) وهي من أهون أغلاط في المسائل الإسلامية فإن الغلط في أصول الاعتقاد وتفسير القرآن

وجملة القول أن هذه الدائرة لا يوثق بها ولا يعتمد عليها ولكنها راجت عند جمهور الناس على قصورها وقلة مادتها لشدة الحاجة إلى هذه المعاجم حتى أن وزارة المعارف أخذت منها نسخاً لمكتباتها لعدم وجود معاجم علمية تامة باللغة العربية غيرها ، وإن كان ينقصها مواد كثيرة ضرورية في كل مقصد وموضوع من موادها ، وهذا محل الشاهد ، ولا نقصد به نقد هذا الكتاب الذي لم نطلع عليه مجتمعا إلا من همد قريب

بعد هذه المقدمة أقول ان علماء الافرنج لم يرو غليلهم من العلم كثرة وجود هذه المعاجم عندهم حتى انتدب جماعة من علماء المشرقيات منهم إلى وضع معجم خاص بالشؤون الاسلامية وهو الذي اشتهر بدائرة المعارف لاسلامية وقد صدر منه بضعة أجزاء ولم يتم وقد أوشك أن يتم كما قيل ، وإذا كنا في أشد الحاجة إلى معجم علمي بلغتنا ، فالتنا في أشد الضرورة إلى مثل هذا المعجم الخاص ببلدنا وأمتنا ، وإذا كان لعلنا الافرنج الذين ألفوا لنا هذا المعجم مئة علينا لأنهم فعلوا لنا ما لم نفعله لأنفسنا ، فإن من أكبر المار علينا أن لا نبادر إلى نقله إلى لغتنا ، وان لمن ينقله إليها لئلا يجب أن نشكرها لهم بالقول والفعل ، ونحمد الله أن نهض لأداء هذا الواجب جماعة منا فشرعوا في ترجمته بلغة الاسلام العامة التي يفرضها السلطان من جميع الشعوب وهي العربية ، وان قراءته لا تنفع لنا من قراءة الاصل بلغاته الثلاث (الانكليزية والفرنسية والالمانية) للأسباب الآتية :

(١) ان حاجة الانسان إلى معرفة نفسه في المرتبة الاولى وحاجته الى معرفته غيره فيما دونها من المراتب المتدنية لا يفرق في هذا بين الافراد والجماعات والامم ، وهذا أول معجم عام في هذا الموضوع

(٢) ان معرفة النفس لا تتم في صحتها أو كمالها ، إلا بالوقوف على آراء الاغيار فيها من المستقلين في الرأي والجارئين فيه ولا سيما الخصوم منهم ، ولن نجد هذا كله إلا عند جماعة هؤلاء الافرنج المستشرقين

(٣) ان المواد التي يعتمد عليها المؤلفون لهذا المعجم في أوربة غريبة ، وان طريقهم في النقل والتجميع معبدة عندهم ، وان الشعوب الافرنجية كلها تعتمد على تحقيقهم وحكمهم لنا وعليان ، وان أكثر المعجبين بعلوم أفوامهم وحضارتهم منا يقبلون ما يكتبونه عن ديننا وحضارتنا وتاريخنا ، بل الامر أعظم من ذلك ، وهو أن ملاحظتنا والمراتين واللاأدرين من أفوامنا يقبلون كلامهم في الكتاب المعصوم والنبي المعصوم ﷺ أيضا (٤) ان هذه الترجمة تنقل كلام هؤلاء المؤلفين نقلا صحيحا وتعلق عليه في الحواشي مآثره محتاجا إلى التصحيح والتصويب أو التحقيق ، ويستعين المترجمون على هذا بالاختصاصيين من علمائنا في كل مادة من المواد تحتاج إلى هذا ، فهذا نكون

مشاركين للمؤلفين في تأليفهم هذا ويكون اسم (دائرة المعارف الاسلامية) موافقاً للمسمى بقدر ما يتفق لها من تحقيق واضمي هذه الحواشي لها
وأما الذين تولوا أصراً لترجمة فهم الاساتذة محمد ثابت المندي (ليسانس وماجستير في الفلسفة، واحد الشنتاوي) (ليسانس في التاريخ وفي الفلسفة) وأبراهيم خورشيد (ليسانس في التاريخ) وعبد الحميد يونس. وقد عنوا بإصدارها في أجزاء متفرقة كأجزاء المجلات في كل شهرين جزءاً، وصدر الجزء الاول في شهر جمادى الآخرة الماضي الموافق لشهر أكتوبر وصفحاته ٦٤ من القطع الكامل منها مقدمة وجيزة في أربع صفحات وفيها حواش بإمضاء الاساتذة إبراهيم مصعاني ومحمد مسعود ويوسف الدجوي ومحمد فريد وجدي واحمد زكي باشا

وحاشيتنا الاساتذتين الدجوي ووجدي في موضوع خاص بالقرآن من كلام الدائرة في إبراهيم الخليل عليه السلام ففيها ان القرآن سمى أباه آزر مخالفاً لاسمه في التوراة، فأجاب الدجوي عنها بالاحتمالات التي نعهد لها ونعرفها ولا يقبلها أحد من متعلمي هذا العصر فضلاً عن الأفرنج، والثانية في زعمها ان شخصية إبراهيم كافي القرآن مرت بأطوار قبل أن تصبغ في نهاية الامراء سلسلة للكتابة وأوردت الشواهد من السور المكية فالندنية على هذه الدعوى الخاطئة الكاذبة، فأجاب عنها فريد أفندي وجدي بكلام طويل أكثره يدور حول الموضوع ويحلق فوقه عن قرب أو بعد من حيث بقيت أكثر الشبهات رابضة في مكنتها وسأبين هذا في مقال خاص إن شاء الله تعالى
فأنصح مترجمي الدائرة أن يرضا كل ماله علاقة بالدين الاسلامي ولا سيما الكتاب العزيز والسنة السنية على أعلى علماء الازهر علماء أوربا ومكانتهما الاستاذ الشيخ محمد مصعاني الراعي شيخ الازهر السابق والشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية ليكتبنا أو يختاراً من يكتب فيه ما يبين الحق ويدفع شبهات القوم بما تقوم به الحجج، ولا يكون موضعاً للنقد، وسبباً للاخذ والرد، فنضيف به الثقة بالدائرة، وأنصح لقراء المسلمين حينئذ من جميع الاقطار أن يشتركوا في هذا المعجم ويقتنوه، وقيمة الاشتراك في ستة أجزاء يتألف منها من ٦٤ صفحة من القطع الكامل ٤٠ قرشاً في القطر المصري و٧٠ في خارجه منها أجرة البريد

مدرسة دار الحديث بمكة المكرمة

أسست في مكة المكرمة مدرسة لاهياء علم الحديث بهذا الاسم وقد جاءنا من مديرها بيان لذلك قال فيه بعد مقدمة وجيزة ما نصه :

ولما كان المسلمون في أشد الحاجة الى احياء سنة رسول الله ﷺ لان حياتهم متوقفة على ذلك، وكانت مكة المكرمة مهبط الوحي، ومشرق نور الرسالة، وفيها قبلة المسلمين، فكر جماعة من أهل الغيرة في انشاء مدرسة بها لهذا الغرض، وقد وقفنا الله تعالى وله الحمد والمنة لافتتاحها في ١٢ ربيع الاول سنة ١٣٥٢ بعد الاستئذان من أولي الامر، ولم يبق الا مساعدة المسلمين لها بأرائهم السديدة، وبما تجود به نفوسهم الكريمة من مبرات وخيرات، وبكل ما استطاعوا من معونة عملا بقوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى) وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر)

ولا ريب ان هذا العمل من خير الاعمال وأفضاها، ومن الجهاد في سبيل الله فقد قال الله تعالى (ولئن كن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) وقال ﷺ « لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه علىهلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها » رواه البخاري. وغير خاف ان مكة المكرمة هي أم القرى وموضع احترام المسلمين جميعا ويسرهم أن تكون كما كانت من قبل مورد العلماء، وملق الفضلاء.

فهذا أو ان العمل ومن وثق بما عند الله ووعده أنفق في سبيله قال تعالى (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم) وقال تعالى (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين) وقال سبحانه (ما عندكم ينفد وما عند الله باق) علوم المدرسة : أما علوم المدرسة فهي الحديث دراية ورواية، والتفسير وكيفية التفقه فيها اقتداء بأئمة الهدى، ولا بد من قراءة الكتب الستة التي هي دواوين السنة والتفقه في أساسيدها ومتونها وحفظ جملة صالحة منها مع حسن استحضار كثير من مضان الحديث واللغة العربية ألفاظا وأسلوبا وقواعد وآدابا .
التعليم فيها : أما التعليم فيها فمقرر محجنا وتصرف الكتب والادوات للطلبة

بلا مقابل ، وبمض الطلبة تعلى لم إعانات مالية أيضاً . ومدة الدراسة ثلاث سنين مؤقتاً وقد تزايد اذا دعت المصلحة

طريقة التعليم : أما طريقة التعليم فهي كما يأتي :

(الاول) إلقاء الدروس باللغة العربية الفصحى وتويد الطلبة الكلام الفصيح

(الثاني) تعليم القواعد بطريقة الاستقراء والاستنتاج والاكثر من التمرينات

(الثالث) اشراك الطلبة في الدرس حتى لا يكون كالحطاية والمحاضرة نالقي

عليهم وهم سكوت ثم ينصرفون .

(الرابع) تعويد الطلبة التفكير الصحيح وحرية الرأي وتنقيف عقولهم .

وللمدرسة هيئة ادارية معشكلة من أعيان الحجاز وعلمائه الموقعين على هذه النشرة

الاعضاء المستشارون : وكذلك أعضاء مستشارون في سائر الممالك الاسلامية

من العلماء والاعيان فالمدرسة ترحب بكل غير على السنة وتدهوه الى معاونتها

بكل ما أمكن من جاهد ومال ورأي وعلم ، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا

طريقة الاعانة المالية :

(١) اذا كان المتبرع بمكة المكرمة فترجوه أن يسلم الاعانة لمدير المدرسة أو

لأمين صندوقها ويأخذ سند الاستلام

(٢) وأما من كان في الخارج فعليه أن يرسل الاوراق المالية ضمن ظروف

مسجلة باسم المدير أو يرسل حواله على البريد أو أحد البنوك أو أحد التجار المعتبرين

باسم المدير ، ويوضح اسمه وعنوانه حتى ترسل اليه الوصولات ، وكل من لم يصله

الوصل في ظرف شهرين فله أن يراجع المدير بشأن اعانته . وليس لدار الحديث وكيل

طواف منتقل في البلاد يجمع باسمها الاعانات . فنحذر الناس من المحتالين وتنصحهم

ألا يعلوا أحدًا شيئًا باسم دار الحديث ، وليعلموا أن ليس في الحجاز كله دار حديث

مصرح لها رسمياً غير التي بمكة . وفي الختام نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه

وبرضاه وينجنا في تصدنا ، وهو يخرج طائفة من العلماء المحققين المستقلين في الفكر ،

والنبيين لالسلف الصالح في فهمهم للدين والعمل به والدعوة اليه وما ذلك على الله بعزيز

(وقد ضاقت الصفحة عن ذكر أسماء سائر المؤسسين) مدير المدرسة

عبد الظاهر محمد ابو السمح